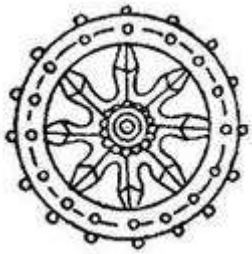
想要获取更多资源吗?

点击上方图片，即可进入修行资料中心，探索浩如烟海的佛经经典、禅修指南、开示讲记以及实修方法等珍贵内容。这里汇集了助您精进修行的各类资源，无论您是初学者还是资深修行者，都能在此找到滋养法身慧命的甘露法雨，开启智慧，增长福德，成就菩提！

汉译巴利三藏



增支部

六集篇

台湾・庄春江译

目录

1.第一个五十则 1
1.应该被奉献品 1
1 经/应该被奉献经第一 1
2 经/应该被奉献经第二 2
3 经/根经 3
4 经/力经 4
5 经/骏马经第一 4
6 经/骏马经第二 4
7 经/骏马经第二 5
8 经/无上经 5
9 经/回忆处经 5
10 经/摩诃男经 6
2.和睦品 9
11 经/和睦经第一 9
12 经/和睦经第二 10
13 经/出离经 11
14 经/善(死)经 13
15 经/后悔经 14
16 经/那拘罗的父亲经 15
17 经/睡觉经 18
18 经/渔夫经 20
19 经/死念经第一 22
20 经/死念经第二 24
3.无上品 26
21 经/沙么葛经 26
22 经/不退失经 28
23 经/恐惧经 28
24 经/雪山经 29
25 经/回忆处经 29
26 经/摩诃迦旃延经 31
27 经/时机经第一 33
28 经/时机经第二 35
29 经/优陀夷经 37
30 经/无上经 40
4.天神品 43
31 经/有学经 43
32 经/不退失经第一 44
33 经/不退失经第二 45
34 经/大目揵连经 45
35 经/明的一部分经 47
36 经/诤论根经 48
37 经/六支布施经 49
38 经/自己所作经 50
39 经/因缘经 51
40 经/金毗罗经 52
41 经/木堆经 53
42 经/那提迦经 54
5.如法品 56
43 经/龙象经 56

44 经/鹿屋经..... 59
45 经/负债经..... 63
46 经/大纯陀经..... 66
47 经/直接可见经第一..... 68
48 经/直接可见经第二..... 69
49 经/安稳经..... 70
50 经/根的自制经..... 71
51 经/阿难经..... 72
52 经/刹帝利经..... 74
53 经/不放逸经..... 75
54 经/如法经..... 76
2.第二个五十则 84
6.大品 84
55 经/受那经..... 84
56 经/波估那经..... 89
57 经/六等级经..... 92
58 经/烦恼经..... 95
59 经/达鲁葛咪葛经..... 98
60 经/象舍利弗经..... 100
61 经/在中间经..... 105
62 经/人根之智经..... 107
63 经/洞察经..... 114
64 经/狮子吼经..... 120
7.天神品 123
65 经/不还果经..... 123
66 经/阿罗汉果经..... 123
67 经/朋友经..... 124
68 经/乐于众居经..... 124
69 经/天神经..... 125
70 经/定经..... 126
71 经/能够见证经..... 128
72 经/力经..... 128
73 经/那个禅经第一..... 129
74 经/那个禅经第二..... 129
8.阿罗汉状态品 129
75 经/苦经..... 129
76 经/阿罗汉果经..... 130
77 经/过人法经..... 130
78 经/乐与喜悦经..... 131
79 经/获得经..... 131
80 经/伟大状态经..... 131
81 经/地狱经第一..... 132
82 经/地狱经第二..... 132
83 经/最高法经..... 132
84 经/日夜经..... 133
9.冷品 134
85 经/冷经..... 134
86 经/障碍经..... 134
87 经/夺取者经..... 135
88 经/欲听闻经..... 135
89 经/不舍断经..... 135

90 经/已被舍断经 136
91 经/不可能经 136
92 经/不可能处经第一 136
93 经/不可能处经第二 136
94 经/不可能处经第三 137
95 经/不可能处经第四 137
10.效益品 138
96 经/出现经 138
97 经/效益经 138
98 经/无常经 138
99 经/苦经 139
100 经/无我经 139
101 经/涅盘经 139
102 经/不住立经 139
103 经/已拔剑者经 139
104 经/无参与者经 140
105 经/有经 140
106 经/渴爱经 140
11.三个一组品 141
107 经/贪经 141
108 经/恶行经 141
109 经/寻经 141
110 经/想经 142
111 经/界经 142
112 经/乐味经 142
113 经/不喜乐经 143
114 经/知足经 143
115 经/不受谏经 143
116 经/掉举经 143
12.沙门性品 144
117 经/随观身经 144
118 经/随观法经 144
119 经/桃普沙经 145
120-139 经/玻利葛经 145
13.贪中略(品) 146
140 经 146
141 经 146
142 经 146
143-169 经 146
170-649 经 146

礼敬那世尊、阿罗汉、遍正觉者

1.第一个五十则

1.应该被奉献品

1 经/应该被奉献经第一

我听到这样：

有一次，世尊住在舍卫城祇树林给孤独园。

在那里，世尊召唤比丘们：“比丘们！”

“尊师！”那些比丘回答世尊。

世尊这么说：

“比丘们！具备六法的比丘应该被奉献、应该被供奉、应该被供

养、应该被合掌，为世间的无上福田，哪六个呢？比丘们！这里，比丘以眼见色后，既不快乐也不难过而住于平静，正念、正知；以耳听声音后，既不快乐也不难过而住于平静，正念、正知；以鼻闻气味后，既不快乐也不难过而住于平静，正念、正知；以舌尝味道后，既不快乐也不难过而住于平静，正念、正知；以身处所触后，既不快乐也不难过而住于平静，正念、正知；以意识法后，既不快乐也不难过而住于平静，正念、正知，比丘们！具备六法的比丘应该被奉献、应该被供奉、应该被供养、应该被合掌，为世间的无上福田。”

(这就是世尊所说，那些悦意的比丘欢喜世尊所说。)

2 经/应该被奉献经第二

“比丘们！具备六法的比丘应该被奉献(、应该被供奉、应该被供养、应该被合掌)，为世间的无上福田，哪六个呢？

比丘们！这里，比丘经验各种神通：有了一个后变成多个，有了多个后变成一个；现身、隐身；无阻碍地穿墙、穿垒、穿山而行犹如在虚空中；在地中作潜入、潜出犹如在水中；在水上行走不沉没犹如在地上；以盘腿而坐在空中前进犹如有翅膀的鸟；以手碰触、抚摸日月这样大神力、大威力；以身体自在行进直到梵天世界。

他以清净、超越人的天耳界听见天与人二者不论是远、是近的声音。

他以心熟知心后，了知其他众生、其他个人：有贪的心了知为‘有贪的心’，离贪的心……（中略）有瞋的心……离瞋的心……有痴的心……离痴的心……简约的心……散乱的心……广大的心……未广大

的心……更上的心……无更上的心……得定的心……未得定的心……已解脱的心……未解脱的心了知为‘未解脱的心’。

他回忆起许多前世住处，即：一生、二生、……（中略）像这样，他回忆起许多前世住处有这样的行相与境遇。

他以清净、超越人的天眼，看见当众生死时、往生时，在下劣、胜妙，美、丑，幸、不幸中，了知众生依业流转：‘这些众生诸君，具备身恶行、语恶行、意恶行，斥责圣者，邪见与持邪见之业行，他们以身体的崩解，死后已往生到苦界、恶趣、下界、地狱，或者这些众生诸君，具备身善行、语善行、意善行，不斥责圣者，正见与持正见之业行，他们以身体的崩解，死后已往生到善趣、天界。’这样，他以清净、超越人的天眼，看见当众生死时、往生时，在下劣、胜妙，美、丑，幸、不幸中，了知众生依业流转。

他以诸烦恼的灭尽，以证智自作证后，在当生中进入后住于无烦恼的心解脱、慧解脱。

比丘们！具备这六法的比丘应该被奉献、……（中略）为世间的无上福田。”

3 经/根经

“比丘们！具备六法的比丘应该被奉献、……（中略）为世间的无上福田，哪六个呢？(具备)信根、活力根、念根、定根、慧根，以诸烦恼的灭尽，当生以证智自作证后，进入后住于无烦恼的心解脱、慧解脱，比丘们！具备六法的比丘应该被奉献、应该被供奉、应该被供养、应该被合掌，为世间的无上福田。”

4 经/力经

“比丘们！具备六法的比丘应该被奉献、……（中略）为世间的无上福田，哪六个呢？(具备)信力、活力之力、念力、定力、慧力，以诸烦恼的灭尽，当生以证智自作证后，进入后住于无烦恼的心解脱、慧解脱，比丘们！具备六法的比丘应该被奉献、……（中略）为世间的无上福田。”

5 经/骏马经第一

“比丘们！具备六支为国王的贤骏马、适合国王的、国王使用的、名为国王肢体的一部分，哪六个呢？比丘们！这理，国王的贤骏马是对色能忍耐者、对声音能忍耐者、对气味能忍耐者、对味道能忍耐者、对所触能忍耐者、是具足容色者，比丘们！具备这六支为国王的贤骏马、适合国王的、国王使用的、名为国王肢体的一部分。

同样的，比丘们！具备六法的比丘应该被奉献、……（中略）为世间的无上福田，哪六个呢？比丘们！这理，比丘是对色能忍耐者、对声音能忍耐者、对气味能忍耐者、对味道能忍耐者、对所触能忍耐者、对法能忍耐者，比丘们！具备六法的比丘应该被奉献、……（中略）为世间的无上福田。”

6 经/骏马经第二

“比丘们！具备六支为国王的贤骏马、适合国王的、国王使用的、名为国王肢体的一部分，哪六个呢？比丘们！这理，国王的贤骏马是对色能忍耐者、对声音能忍耐者、对气味能忍耐者、对味道能忍耐者、对所触能忍耐者、是具足力者，比丘们！具备这六支为国王的贤骏马、

适合国王的、国王使用的、名为国王肢体的一部分。

同样的，比丘们！具备六法的比丘应该被奉献、……（中略）为世间的无上福田，哪六个呢？比丘们！这理，比丘是对色能忍耐者、……（中略）对法能忍耐者，比丘们！具备六法的比丘应该被奉献、……（中略）为世间的无上福田。”

7 经/骏马经第二

“比丘们！具备六支为国王的贤骏马、适合国王的、国王使用的、名为国王肢体的一部分，哪六个呢？比丘们！这理，国王的贤骏马是对色能忍耐者、对声音能忍耐者、对气味能忍耐者、对味道能忍耐者、对所触能忍耐者、是具足快速者，比丘们！具备这六支为国王的贤骏马、适合国王的、国王使用的、名为国王肢体的一部分。

同样的，比丘们！具备六法的比丘应该被奉献、……（中略）为世间的无上福田，哪六个呢？比丘们！这理，比丘是对色能忍耐者、……（中略）对法能忍耐者，比丘们！具备六法的比丘应该被奉献、……（中略）为世间的无上福田。”

8 经/无上经

“比丘们！有这六无上：无上的看见、无上的听闻、无上的利得、无上的学、无上的服侍、无上的回忆，比丘们！这是六无上。”

9 经/回忆处经

“比丘们！有这六种回忆，哪六种呢？佛的回忆、法的回忆、僧团的回忆、戒的回忆、施舍的回忆、天的回忆，比丘们！这是六种回忆。”

10 经/摩诃男经

我听到这样：

有一次，世尊住在释迦族人的迦毗罗卫城尼拘律园。

那时，释迦族人摩诃男去见世尊。抵达后，向世尊问讯，接着在一旁坐下。在一旁坐好后，释迦族人摩诃男对世尊这么说：

“大德！已证果、已了知教说的圣弟子，多住于什么住处呢？”

“摩诃男！已证果、已了知教说的圣弟子，多住于这住处：

摩诃男！这里，圣弟子回忆如来：‘像这样，那世尊是阿罗汉、遍正觉者、明与行具足者、善逝、世间知者、被调伏人的无上调御者、人天之师、佛陀、世尊。’摩诃男！每当圣弟子回忆如来时，那时，心不被贪缠缚，心不被瞋缠缚，心不被痴缠缚，那时，心只向关于如来正直而行，而，摩诃男！心正直而行的圣弟子得义的信受、得法的信受、得伴随法的欣悦。当已欢悦时，则喜被生；当意喜时，则身宁静；身已宁静者，则感受乐；心乐者，则入定，摩诃男！这被称为：圣弟子在不平顺的世代中住于已得平顺；在有瞋害的世代中住于无瞋害，已进入法流者修习佛的回忆。

再者，摩诃男！圣弟子回忆法：‘法是被世尊善说的、直接可见的、实时的、请你来见的、能引导的、智者应该自己经验的。’摩诃男！每当圣弟子回忆法时，那时，心不被贪缠缚，心不被瞋缠缚，心不被痴缠缚，那时，心只向关于法正直而行，而，摩诃男！心正直而行的圣弟子得义的信受、得法的信受、得伴随法的欣悦。当已欢悦时，则喜被生；当意喜时，则身宁静；身已宁静者，则感受乐；心乐者，则入

定，摩诃男！这被称为：圣弟子在不平顺的世代中住于已得平顺；在有瞋害的世代中住于无瞋害，已进入法流者修习法的回忆。

再者，摩诃男！圣弟子回忆僧团：‘世尊的弟子僧团是依善而行者，世尊的弟子僧团是依正直而行者，世尊的弟子僧团是依真理而行者，世尊的弟子僧团是如法而行者，即：四双之人、八辈之士，这世尊的弟子僧团应该被奉献、应该被供奉、应该被供养、应该被合掌，为世间的无上福田。’摩诃男！每当圣弟子回忆僧团时，那时，心不被贪缠缚，心不被瞋缠缚，心不被痴缠缚，那时，心只向关于僧团正直而行，而，摩诃男！心正直而行的圣弟子得义的信受、得法的信受、得伴随法的欣悦。当已欢悦时，则喜被生；当意喜时，则身宁静；身已宁静者，则感受乐；心乐者，则入定，摩诃男！这被称为：圣弟子在不平顺的世代中住于已得平顺；在有瞋害的世代中住于无瞋害，已进入法流者修习僧团的回忆。

再者，摩诃男！圣弟子回忆自己的戒：‘无毁坏的、无瑕疵的、无污点的、无杂色的、自由的、智者所称赞的、不取着的、导向定的。’摩诃男！每当圣弟子回忆戒时，那时，心不被贪缠缚，心不被瞋缠缚，心不被痴缠缚，那时，心只向关于戒正直而行，而，摩诃男！心正直而行的圣弟子得义的信受、得法的信受、得伴随法的欣悦。当已欢悦时，则喜被生；当意喜时，则身宁静；身已宁静者，则感受乐；心乐者，则入定，摩诃男！这被称为：圣弟子在不平顺的世代中住于已得平顺；在有瞋害的世代中住于无瞋害，已进入法流者修习戒的回忆。

再者，摩诃男！圣弟子回忆自己的施舍：‘这确实是我的获得，确

实是我的好获得，我在被悭垢缠缚的人人中，以离悭垢之心住于在家，自在地施舍，亲手施与，乐于舍，回应乞求、乐于均分与布施。’摩诃男！每当圣弟子回忆施舍时，那时，心不被贪缠缚，心不被瞋缠缚，心不被痴缠缚，那时，心只向关于施舍正直而行，而，摩诃男！心正直而行的圣弟子得义的信受、得法的信受、得伴随法的欣悦。当已欢悦时，则喜被生；当意喜时，则身宁静；身已宁静者，则感受乐；心乐者，则入定，摩诃男！这被称为：圣弟子在不平顺的世代中住于已得平顺；在有瞋害的世代中住于无瞋害，已进入法流者修习施舍的回忆。

再者，摩诃男！圣弟子回忆诸天：‘有四大王天，有三十三天，有夜摩天，有兜率天，有化乐天，有他化自在天，有梵众天，有其他更高之诸天。这些天具备这模样的信，从此处死后，往生到那里，我也存在着像那模样的信；这些天具备这模样的戒，从此处死后，往生到那里，我也存在着像那模样的戒；这些天具备这模样的博闻，从此处死后，往生到那里，我也存在着像那模样的博闻；这些天具备这模样的施舍，从此处死后，往生到那里，我也存在着像那模样的施舍；这些天具备这模样的慧，从此处死后，往生到那里，我也存在着像那模样的慧。’摩诃男！每当圣弟子回忆自己与诸天的信、戒、博闻、施舍、慧时，那时，心不被贪缠缚，心不被瞋缠缚，心不被痴缠缚，那时，心只向关于诸天正直而行，而，摩诃男！心正直而行的圣弟子得义的信受、得法的信受、得伴随法的欣悦。当已欢悦时，则喜被生；当意喜时，则身宁静；身已宁静者，则感受乐；心乐者，则入定，摩诃男！

这被称为：圣弟子在不平顺的世代中住于已得平顺；在有瞋害的世代中住于无瞋害，已进入法流者修习诸天的回忆。

摩诃男！已证果、已了知教说的圣弟子，多住于这住处。”

应该被奉献品第一，其摄颂：

“二则应该被奉献、根，力、三则骏马，

无上、回忆，摩诃男，它们为十则。”

2.和睦品

11 经/和睦经第一

“比丘们！有这六和睦法，哪六个呢？比丘们！这里，比丘的慈身业对同梵行者公开地与私下地被现起，这是和睦法。

再者，比丘们！比丘的慈语业对同梵行者公开地与私下地被现起，这也是和睦法。

再者，比丘们！比丘的慈意业对同梵行者公开地与私下地被现起，这也是和睦法。

再者，比丘们！比丘是所有那些根据法而得到的如法利养，乃至包含自己钵里的，以像这样的利养与有戒的同梵行者平等地受用者、共同分享者，这也是和睦法。

再者，比丘们！比丘对所有无毁坏的、无瑕疵的、无污点的、无杂色的、自由的、智者所称赞的、不取着的、导向定的戒，以像这样的戒与同梵行者公开地与私下地住于戒的一致，这也是和睦法。

再者，比丘们！比丘对所有这圣的、出离的、带领那样的行为者到苦的完全灭尽之见，在像这样的见上与同梵行者公开地与私下地住于见的一致，这也是和睦法。

比丘们！这是六和睦法。”

12 经/和睦经第二

“比丘们！有这可爱的推行，尊重的推行，导致凝聚、无诤论、和合、一致性的六和睦法，哪六个呢？比丘们！这里，比丘的慈身业对同梵行者公开地与私下地被现起，这是可爱的推行，尊重的推行，导致凝聚、无诤论、和合、一致性的和睦法。

再者，比丘们！比丘的慈语业对同梵行者公开地与私下地被现起，……（中略）比丘的慈意业对同梵行者公开地与私下地被现起，这也是可爱的推行，尊重的推行，导致凝聚、无诤论、和合、一致性的和睦法。

再者，比丘们！比丘是所有那些根据法而得到的如法利养，乃至包含自己钵里的，以像这样的利养与有戒的同梵行者平等地受用者、共同分享者，这也是可爱的推行，尊重的推行，导致凝聚、无诤论、和合、一致性的和睦法。

再者，比丘们！比丘对所有无毁坏的、无瑕疵的、无污点的、无杂色的、自由的、智者所称赞的、不取着的、导向定的戒，以像这样的戒与同梵行者公开地与私下地住于戒的一致，这也是可爱的推行，尊重的推行，导致凝聚、无诤论、和合、一致性的和睦法。

再者，比丘们！比丘对所有这圣的、出离的、带领那样的行为者

到苦的完全灭尽之见，在像这样的见上与同梵行者公开地与私下地住于见的一致，这也是可爱的推行，尊重的推行，导致凝聚、无诤论、和合、一致性的和睦法。

比丘们！这是可爱的推行，尊重的推行，导致凝聚、无诤论、和合、一致性的六和睦法。”

13 经/出离经

“比丘们！有这六个出离界，哪六个呢？

比丘们！这里，如果比丘这么说：‘我已修习、已多修习慈心解脱，作为车辆、作为基础、已实行、成为习惯、善精勤的，然而，恶意(仍)持续遍取我的心。’应该回答他：‘不，尊者不要这么说，不要毁谤世尊，因为，毁谤世尊不好，世尊确实不会这么说。学友！这是不可能的、没机会的：当已修习、已多修习慈心解脱，作为车辆、作为基础、已实行、成为习惯、善精勤的时，然而，恶意持续遍取他的心，这是不可能的，学友！因为，这是恶意的出离，即：慈心解脱。’

又，比丘们！这里，如果比丘这么说：‘我已修习、已多修习悲心解脱，作为车辆、作为基础、已实行、成为习惯、善精勤的，然而，加害(仍)持续遍取我的心。’应该回答他：‘不，尊者不要这么说，不要毁谤世尊，因为，毁谤世尊不好，世尊确实不会这么说。学友！这是不可能的、没机会的：当已修习、已多修习悲心解脱，作为车辆、作为基础、已实行、成为习惯、善精勤的时，然而，加害持续遍取他的心，这是不可能的，学友！因为，这是加害的出离，即：悲心解脱。’

又，比丘们！这里，如果比丘这么说：‘我已修习、已多修习喜悦

心解脱，作为车辆、作为基础、已实行、成为习惯、善精勤的，然而，不乐(仍)持续遍取我的心。’应该回答他：‘不，尊者不要这么说，不要毁谤世尊，因为，毁谤世尊不好，世尊确实不会这么说。学友！这是不可能的、没机会的：当已修习、已多修习喜悦心解脱，作为车辆、作为基础、已实行、成为习惯、善精勤的时，然而，不乐持续遍取他的心，这是不可能的，学友！因为，这是不乐的出离，即：喜悦心解脱。’

又，比丘们！这里，如果比丘这么说：‘我已修习、已多修习平静心解脱，作为车辆、作为基础、已实行、成为习惯、善精勤的，然而，贪(仍)持续遍取我的心。’应该回答他：‘不，尊者不要这么说，不要毁谤世尊，因为，毁谤世尊不好，世尊确实不会这么说。学友！这是不可能的、没机会的：当已修习、已多修习平静心解脱，作为车辆、作为基础、已实行、成为习惯、善精勤的时，然而，贪持续遍取他的心，这是不可能的，学友！因为，这是贪的出离，即：平静心解脱。’

又，比丘们！这里，如果比丘这么说：‘我已修习、已多修习无相心解脱，作为车辆、作为基础、已实行、成为习惯、善精勤的，然而，我的识(仍)是相的随行者。’应该回答他：‘不，尊者不要这么说，不要毁谤世尊，因为，毁谤世尊不好，世尊确实不会这么说。学友！这是不可能的、没机会的：当已修习、已多修习无相心解脱，作为车辆、作为基础、已实行、成为习惯、善精勤的时，然而，他将有识的随行相，这是不可能的，学友！因为，这是一切相的出离，即：无相心解脱。’

又，比丘们！这里，如果比丘这么说：‘我已离“我是”(观念)，我不认为(任何东西为)“这是我”，然而，疑惑、犹豫之箭(仍)持续遍取我的心。’应该回答他：‘不，尊者不要这么说，不要毁谤世尊，因为，毁谤世尊不好，世尊确实不会这么说。学友！这是不可能的、没机会的：当已离“我是”(观念)，不认为(任何东西为)“这是我”时，然而，疑惑、犹豫之箭(仍)持续遍取他的心，这是不可能的。学友！这是疑惑、犹豫之箭的出离，即：我是之慢的根除。’

比丘们！这是六个出离界。”

14 经/善(死)经

在那里，尊者舍利弗召唤比丘们：“比丘学友们!”

“学友!”那些比丘回答尊者舍利弗。

尊者舍利弗这么说：

“学友们！比丘像这样度日子而没有善死、善死亡，而，学友们！比丘如何像这样度日子而没有善死、善死亡呢？

学友们！这里，比丘是乐于做事者、爱好做事者、乐于致力做事者；是乐于谈论者、爱好谈论者、乐于致力谈论者；是乐于睡眠者、爱好睡眠者、乐于致力睡眠者；是乐于众居者、爱好众居者、乐于致力众居者；是乐于交际者、爱好交际者、乐于致力交际者；是乐于增殖者、爱好增殖者、乐于致力增殖者，学友们！比丘这样像这样度日子而没有善死、善死亡，学友们！这被称为：比丘是有身的欢乐者，他不为了苦的完全灭尽舍断有身。

学友们！比丘像这样度日子而有善死、善死亡，而，学友们！比

丘如何像这样度日子而有善死、善死亡呢？

学友们！这里，比丘是不乐于做事者、不爱好做事者、不乐于致力做事者；是不乐于谈论者、不爱好谈论者、不乐于致力谈论者；是不乐于睡眠者、不爱好睡眠者、不乐于致力睡眠者；是不乐于众居者、不爱好众居者、不乐于致力众居者；是不乐于交际者、不爱好交际者、不乐于致力交际者；是不乐于增殖者、不爱好增殖者、不乐于致力增殖者，学友们！比丘这样像这样度日子而有善死、善死亡，学友们！这被称为：比丘是涅盘的欢乐者，他为了苦的完全灭尽舍断有身。”

“兽类是增殖的欢乐者，致力于增殖，

那是无上离轭安稳之涅盘的失败者。

凡舍断增殖后，在不增殖上喜乐者，

他是无上离轭安稳之涅盘的成功者。”

15 经/后悔经

在那里，尊者舍利弗召唤比丘们：

“学友们！比丘像这样度日子而后悔地死去，而，学友们！比丘如何像这样度日子而后悔地死去呢？

学友们！这里，比丘是乐于做事者、爱好做事者、乐于致力做事者；是乐于谈论者、……（中略）是乐于睡眠者、……是乐于众居者、……是乐于交际者、……是乐于增殖者、爱好增殖者、乐于致力增殖者，学友们！比丘这样像这样度日子而后悔地死去，学友们！这被称为：比丘是有身的欢乐者，他不为了苦的完全灭尽舍断有身。

学友们！比丘像这样度日子而无后悔地死去，而，学友们！比丘

如何像这样度日子而无后悔地死去呢？

学友们！这里，比丘是不乐于做事者、不爱好做事者、不乐于致力做事者；是不乐于谈论者、……（中略）是不乐于睡眠者、……是不乐于众居者、……是不乐于交际者、……是不乐于增殖者、不爱好增殖者、不乐于致力增殖者，学友们！比丘这样像这样度日子而无后悔地死去，学友们！这被称为：比丘是涅盘的欢乐者，他为了苦的完全灭尽舍断有身。”

“兽类是增殖的欢乐者，致力于增殖，

那是无上离轭安稳之涅盘的失败者。

凡舍断增殖后，在不增殖上喜乐者，

他是无上离轭安稳之涅盘的成功者。”

16 经/那拘罗的父亲经

有一次，世尊住在婆祇国苏苏马拉山之配沙卡拉林的鹿野苑。

当时，屋主那拘罗的父亲生病、痛苦、重病。那时，屋主妇那拘罗的母亲对屋主那拘罗的父亲这么说：

“屋主！你不要有罣碍地死去，屋主！有罣碍地死去是苦的，有罣碍地死去被世尊呵责。

屋主！如果你这么想：‘我死后，屋主妇那拘罗的母亲将不能扶养小孩、担起家居。’但，屋主！这不应该这么看，屋主！我是绵织、编梳发的熟练者，屋主！你死后我能扶养小孩、担起家居，屋主！因此，在这里，你不要有罣碍地死去，屋主！有罣碍地死去是苦的，有罣碍地死去被世尊呵责。

又，屋主！如果你这么想：‘我死后，屋主妇那拘罗的母亲将(改嫁)到其他家。’但，屋主！这不应该这么看，屋主！你与我都知道，我们十六年来都是在家梵行的实行者，屋主！因此，在这里，你不要有罣碍地死去，屋主！有罣碍地死去是苦的，有罣碍地死去被世尊呵责。

又，屋主！如果你这么想：‘我死后，屋主妇那拘罗的母亲将不想见世尊，将不想见比丘僧团。’但，屋主！这不应该这么看，屋主！你死后我将更想见世尊，将更想见比丘僧团，屋主！因此，在这里，你不要有罣碍地死去，屋主！有罣碍地死去是苦的，有罣碍地死去被世尊呵责。

又，屋主！如果你这么想：‘我死后，屋主妇那拘罗的母亲在戒上不是全分行者。’但，屋主！这不应该这么看，屋主！所有世尊的在家白衣弟子在戒上全分行者中，我是其中之一，凡有怀疑或疑惑者，那世尊、阿罗汉、遍正觉者住在这婆祇国苏苏马拉山之配沙卡拉林的鹿野苑，请去见世尊后，询问他，屋主！因此，在这里，你不要有罣碍地死去，屋主！有罣碍地死去是苦的，有罣碍地死去被世尊呵责。

又，屋主！如果你这么想：‘屋主妇那拘罗的母亲不是内心的止之得到者。’但，屋主！这不应该这么看，屋主！所有世尊的在家白衣弟子内心的止之得到者中，我是其中之一，凡有怀疑或疑惑者，那世尊、阿罗汉、遍正觉者住在这婆祇国苏苏马拉山之配沙卡拉林的鹿野苑，请去见世尊后，询问他，屋主！因此，在这里，你不要有罣碍地死去，屋主！有罣碍地死去是苦的，有罣碍地死去被世尊呵责。

又，屋主！如果你这么想：‘屋主妇那拘罗的母亲在这法、律中不是立足处的得到者、坚固立足的处得到者、已达到稣息者、住于脱离疑惑、离迷惑，得无畏，在大师教说上不缘于他。’但，屋主！这不应该这么看，屋主！所有世尊的在家白衣弟子在这法、律中是立足处的得到者、坚固立足的处得到者、已达到稣息者、住于脱离疑惑、离迷惑，得无畏，在大师教说上不缘于他者中，我是其中之一，凡有怀疑或疑惑者，那世尊、阿罗汉、遍正觉者住在这婆祇国苏苏马拉山之配沙卡拉林的鹿野苑，请去见世尊后，询问他，屋主！因此，在这里，你不要有罣碍地死去，屋主！有罣碍地死去是苦的，有罣碍地死去被世尊呵责。”

那时，当屋主那拘罗的父亲被屋主妇那拘罗的母亲以此教诫教诫时，那个病立即平息了，屋主那拘罗的父亲从那个病痊愈，那拘罗的父亲的那个病像这样被舍断。那时，屋主那拘罗的父亲去见世尊。抵达后，向世尊问讯，接着在一旁坐下。在一旁坐好后，世尊对那拘罗的父亲这么说：

“屋主！这是你的获得，屋主！这是你的好获得，屋主妇那拘罗的母亲是你的怜愍者、欲求利益者、训诫者、教诫者。屋主！所有我的在家白衣弟子在戒上全分行者中，屋主妇那拘罗的母亲是其中之一；所有我的在家白衣弟子内心的止之得到者中，屋主妇那拘罗的母亲是其中之一；所有我的在家白衣弟子在这法、律中是立足处的得到者、坚固立足的处得到者、已达到稣息者、住于脱离疑惑、离迷惑，得无畏，在大师教说上不缘于他者中，屋主妇那拘罗的母亲是其中之一。

屋主！这是你的获得，屋主！这是你的好获得，屋主妇那拘罗的母亲是你的怜愍者、欲求利益者、训诫者、教诫者。”

17 经/睡觉经

有一次，世尊住在舍卫城祇树林给孤独园。

那时，世尊在傍晚时，从静坐禅修中起来，去讲堂。抵达后，在设置的座位坐下。尊者舍利弗也在傍晚时，从坐禅修中起来，去讲堂。抵达后，向世尊问讯，接着在一旁坐下。尊者大目揵连也……（中略）尊者大迦叶也……尊者大迦旃延也……尊者大拘絺罗也……尊者大纯陀也……尊者大劫宾那也……尊者阿那律也……尊者离婆多也……尊者阿难在傍晚时，从坐禅修中起来，去讲堂。抵达后，向世尊问讯，接着在一旁坐下。

那时，世尊多以禅坐度过该夜后，起坐进入住处。当世尊离去不久，那些尊者们也起坐走回每个人的住处。在那里，凡出家不久的新比丘，最近才来到这法、律中者，他们睡觉、打鼾到太阳起来。

世尊以清净、超越人的天眼看见那些比丘睡觉、打鼾到太阳起来，看见后，去讲堂。抵达后，在设置的座位坐下。坐好后，召唤比丘们：

“比丘们！舍利弗在哪里呢？大目揵连在哪里呢？大迦叶在哪里呢？大迦旃延在哪里呢？大拘絺罗在哪里呢？大纯陀在哪里呢？大劫宾那在哪里呢？阿那律在哪里呢？离婆多在哪里呢？阿难在哪里呢？比丘们！那些上座弟子们到哪里去了呢？”

“大德！当世尊离去不久，那些尊者们也起坐走回每个人的住处。”

“比丘们！‘上座比丘离开’，你们为何睡觉、打鼾到太阳起来呢？

比丘们！你们怎么想：这是否被你们看见或听见：‘刹帝利灌顶王当一生作统治时尽情住于致力躺卧之乐、横卧之乐、睡眠之乐而对国家是可爱的、合意的。’呢？”

“不，大德！”

“比丘们！好！这也没被我看见或听见：‘刹帝利灌顶王当一生作统治时尽情住于致力躺卧之乐、横卧之乐、睡眠之乐而对国家是可爱的、合意的。’你们怎么想：这是否被你们看见或听见：‘世袭封侯者……（中略）将军……村长……团体领导者当一生作团体领导时尽情住于致力躺卧之乐、横卧之乐、睡眠之乐而对团体是可爱的、合意的。’呢？”

“不，大德！”

“比丘们！好！这也没被我看见或听见：‘团体领导者当一生作团体领导时尽情住于致力躺卧之乐、横卧之乐、睡眠之乐而对团体是可爱的、合意的。’你们怎么想：这是否被你们看见或听见：‘沙门或婆罗门尽情致力躺卧之乐、横卧之乐、睡眠之乐；在根上不守护根门、饮食不知适量、不专修清醒、不观察善法；前夜、后夜对菩提分法不住于专心一再努力修习，而他以诸烦恼的灭尽，当生以证智自作证后，进入后住于无烦恼的心解脱、慧解脱。’呢？”

“不，大德！”

“比丘们！好！这也没被我看见或听见：‘沙门或婆罗门尽情致力躺卧之乐、横卧之乐、睡眠之乐；在根上不守护根门、饮食不知适量、不专修清醒、不观察善法；前夜、后夜对菩提分法不住于专心一再努力修习，而他以诸烦恼的灭尽，当生以证智自作证后，进入后住于无

烦恼的心解脱、慧解脱。’

比丘们！因此，在这里，你们应该这么学：‘我们要成为在根上守护根门者；饮食知适量者；专修清醒者；观察善法者；前夜、后夜对菩提分法住于专心一再努力修习者。’比丘们！你们应该这么学。”

18 经/渔夫经

有一次，世尊与大比丘僧团一起在憍萨罗国进行游行。

世尊走在旅途中，在某处看见渔贩渔夫一再杀鱼贩卖。看见后，离开道路，在某棵树下设置好的座位坐下。坐好后，世尊召唤比丘们：

“比丘们！你们看见那位渔贩渔夫一再杀鱼贩卖吗？”

“是的，大德！”

“比丘们！你们怎么想：这是否被你们看见或听见：‘渔贩渔夫一再杀鱼贩卖，以此业、以此生计而成为乘象而行者，或乘马而行者，或乘车而行者，或乘交通工具而行者，或享受财富者，或住于大财富聚集。’呢？”

“不，大德！”

“比丘们！好！这也没被我看见或听见：‘渔贩渔夫一再杀鱼贩卖，以此业、以此生计而成为乘象而行者，或乘马而行者，或乘车而行者，或乘交通工具而行者，或享受财富者，或住于大财富聚集。’那是什么原因呢？比丘们！因为，他以恶意随观察那些要被屠杀的鱼被为了杀害而带来，因此，他既不成为乘象而行者，也不成为乘马而行者、乘车而行者、乘交通工具而行者、享受财富者，不住于大财富聚集。

比丘们！你们怎么想：这是否被你们看见或听见：‘杀牛者一再杀

牛贩卖，以此业、以此生计而成为乘象而行者，或乘马而行者，或乘车而行者，或乘交通工具而行者，或享受财富者，或住于大财富聚集。’呢？”

“不，大德！”

“比丘们！好！这也没被我看见或听见：‘杀牛者一再杀牛贩卖，以此业、以此生计而成为乘象而行者，或乘马而行者，或乘车而行者，或乘交通工具而行者，或享受财富者，或住于大财富聚集。’那是什么原因呢？比丘们！因为，他以恶意随观察那些要被屠杀的牛被为了杀害而带来，因此，他既不成为乘象而行者，也不成为乘马而行者、乘车而行者、乘交通工具而行者、享受财富者，不住于大财富聚集。

比丘们！你们怎么想：这是否被你们看见或听见：‘杀羊者……（中略）杀猪者……（中略）杀禽鸟者……（中略）杀鹿者一再杀鹿贩卖，以此业、以此生计而成为乘象而行者，或乘马而行者，或乘车而行者，或乘交通工具而行者，或享受财富者，或住于大财富聚集。’呢？”

“不，大德！”

“比丘们！好！这也没被我看见或听见：‘杀鹿者一再杀鹿贩卖，以此业、以此生计而成为乘象而行者，或乘马而行者，或乘车而行者，或乘交通工具而行者，或享受财富者，或住于大财富聚集。’那是什么原因呢？比丘们！因为，他以恶意随观察那些要被屠杀的鹿被为了杀害而带来，因此，他既不成为乘象而行者，也不成为乘马而行者、乘车而行者、乘交通工具而行者、享受财富者，不住于大财富聚集。比丘们！以恶意随观察那些要被屠杀的畜生生类被为了杀害而带来者，

他将既不成为乘象而行者，也将不成为乘马而行者、乘车而行者、乘交通工具而行者、享受财富者，将不住于大财富聚集，何况说，以恶意随观察要被屠杀的人被为了杀害而带来者，比丘们！那确实对他有长久的不利与苦，以身体的崩解，死后(将)往生到苦界、恶趣、下界、地狱中。”

19 经/死念经第一

有一次，世尊住在亲戚村的砖屋中。

在那里，世尊召唤比丘们：“比丘们!”

“尊师!”那些比丘回答世尊。

世尊这么说：

“比丘们！当死念已修习、已多修习时，有大果、大效益、不死的立足处、不死的终结，比丘们！你们修习死念了吗？”

当这么说时，某位比丘对世尊这么说：

“大德！我修习死念。”

“比丘！但你如何修习死念呢？”

“大德！这里，我这么想：‘啊！愿我就活一日夜以作意世尊的教说，则我所做的会有许多。’大德！我这么修习死念。”

另一位比丘也对世尊这么说：

“大德！我修习死念。”

“比丘！但你如何修习死念呢？”

“大德！这里，我这么想：‘啊！愿我就活一个白天以作意世尊的教说，则我所做的会有许多。’大德！我这么修习死念。”

另一位比丘也对世尊这么说：

“大德！我修习死念。”

“比丘！但你如何修习死念呢？”

“大德！这里，我这么想：‘啊！愿我就活吃一顿施食期间以作意世尊的教说，则我所做的会有许多。’大德！我这么修习死念。”

另一位比丘也对世尊这么说：

“大德！我修习死念。”

“比丘！但你如何修习死念呢？”

“大德！这里，我这么想：‘啊！愿我就活嚼后吞下四、五口食物期间以作意世尊的教说，则我所做的会有许多。’大德！我这么修习死念。”

另一位比丘也对世尊这么说：

“大德！我修习死念。”

“比丘！但你如何修习死念呢？”

“大德！这里，我这么想：‘啊！愿我就活嚼后吞下一口食物期间以作意世尊的教说，则我所做的会有许多。’大德！我这么修习死念。”

另一位比丘也对世尊这么说：

“大德！我修习死念。”

“比丘！但你如何修习死念呢？”

“大德！这里，我这么想：‘啊！愿我就活吐气后吸气，或吸气后吐气期间以作意世尊的教说，则我所做的会有许多。’大德！我这么修习死念。”

当这么说时，世尊对比丘们这么说：

“比丘们！凡这位比丘这么修习死念：‘啊！愿我就活一日夜以作意世尊的教说，则我所做的会有许多。’者，比丘们！凡这位比丘这么修习死念：‘啊！愿我就活一个白天以作意世尊的教说，则我所做的会有许多。’者，比丘们！凡这位比丘这么修习死念：‘啊！愿我就活吃一顿施食期间以作意世尊的教说，则我所做的会有许多。’者，比丘们！凡这位比丘这么修习死念：‘啊！愿我就活嚼后吞下四、五口食物期间以作意世尊的教说，则我所做的会有许多。’者，比丘们！这些被称为：‘比丘们住于放逸，他们为诸烦恼的灭尽迟缓地修习死念。’但，比丘们！凡这位比丘这么修习死念：‘啊！愿我就活嚼后吞下一口食物期间以作意世尊的教说，则我所做的会有许多。’者，比丘们！凡这位比丘这么修习死念：‘啊！愿我就活吐气后吸气，或吸气后吐气期间以作意世尊的教说，则我所做的会有许多。’者，比丘们！这些被称为：‘比丘们住于不放逸，他们为诸烦恼的灭尽锐利地修习死念。’

比丘们！因此，在这里，你们应该这么学：‘我们要住于不放逸，我们要为诸烦恼的灭尽锐利地修习死念。’比丘们！你们应该这么学。”

20 经/死念经第二

有一次，世尊住在亲戚村的砖屋中。

在那里，世尊召唤比丘们：

“比丘们！当死念已修习、已多修习时，有大果、大效益、不死的立足处、不死的终结。比丘们！当死念如何修习、如何多修习时，有大果、大效益、不死的立足处、不死的终结呢？

比丘们！这里，当白天已过，夜来临时，比丘像这样深虑：‘以许多为缘，有我的死：蛇可能会咬我，或蝎子可能会咬我，或蜈蚣可能会咬我，我因此可能会死亡，那可能对我会有障碍；绊倒后可能会堕落；或所吃的食物可能会障害我；或我的胆汁可能会不稳定；我的痰可能会不稳定；或我的刀风可能会不稳定，我因此可能会死亡，那可能对我会有障碍。’比丘们！因为那样，比丘应该像这样深虑：‘如果我夜里死了，有我未舍断的恶不善法作障碍吗？’

比丘们！当观察时，如果比丘这么知道：‘如果我夜里死了，有我未舍断的恶不善法作障碍。’比丘们！因为那样，比丘应该为那些恶不善法的舍断作极度的意欲、精进、勇猛、努力、不畏缩、正念、正知。比丘们！犹如衣服或头被烧者应该为那衣服或头的熄灭作极度的意欲、精进、勇猛、努力、不畏缩、正念、正知，同样的，比丘们！因为那样，比丘应该为那些恶不善法的舍断作极度的意欲、精进、勇猛、努力、不畏缩、正念、正知。

比丘们！当观察时，如果比丘这么知道：‘如果我夜里死了，没有我未舍断的恶不善法作障碍。’比丘们！因为那样，比丘就能以那喜、悦而住，在善法上日夜随学。

比丘们！这里，当夜已过，白天来临时，比丘像这样深虑：‘以许多为缘，有我的死：蛇可能会咬我，或蝎子可能会咬我，或蜈蚣可能会咬我，我因此可能会死亡，那可能对我会有障碍；绊倒后可能会堕落；或所吃的食物可能会障害我；或我的胆汁可能会不稳定；我的痰可能会不稳定；或我的刀风可能会不稳定，我因此可能会死亡，那可

能对我会有障碍。’比丘们！因为那样，比丘应该像这样深虑：‘如果我白天死了，有我未舍断的恶不善法作障碍吗？’

比丘们！当观察时，如果比丘这么知道：‘如果我白天死了，有我未舍断的恶不善法作障碍。’比丘们！因为那样，比丘应该为那些恶不善法的舍断作极度的意欲、精进、勇猛、努力、不畏缩、正念、正知。比丘们！犹如衣服或头被烧者应该为那衣服或头的熄灭作极度的意欲、精进、勇猛、努力、不畏缩、正念、正知，同样的，比丘们！因为那样，比丘应该为那些恶不善法的舍断作极度的意欲、精进、勇猛、努力、不畏缩、正念、正知。

比丘们！当观察时，如果比丘这么知道：‘如果我白天死了，没有我未舍断的恶不善法作障碍。’比丘们！因为那样，比丘就能以那喜、悦而住，在善法上日夜随学。”

和睦品第二，其摄颂：

“二则和睦、出离，善(死)、后悔，

那拘罗的父亲、睡觉、渔夫，有二则死念。”

3.无上品

21 经/沙么葛经

有一次，世尊住在释迦族人的沙么村的莲花池(边)。

那时，当夜已深时，容色绝佳的某位天神使整个莲花池发光后，去见世尊。抵达后，向世尊问讯，接着在一旁站立。在一旁站好后，

那位天神对世尊这么说：

“大德！有这三法导向比丘的退失，那五个呢？乐于做事、乐于谈论、乐于睡眠，大德！这是三法导向比丘的退失。”

这就是那位天神所说，大师认可了。

那时，那位天神(心想)：

“大师认可我了。”向世尊问讯，然后作右绕，接着就在那里消失了。

那时，当那夜过后，世尊召唤比丘们：

“比丘们！这一夜，当夜已深时，绝佳容色的某位天神使整个莲花池发光后，来见我。抵达后，向我问讯，然后在一旁站立。在一旁站好后，比丘们！那位天神对我这么说：‘大德！有这三法导向比丘的退失，那三个呢？乐于做事、乐于谈论、乐于睡眠，大德！这是三法导向比丘的退失。’比丘们！这就是那位天神所说，说了这个后，向我问讯，然后作右绕，接着就在那里消失了。比丘们！凡天神们都知道你们从善法退失时，(这)不是你们那些人的获得；是(你们)那些人的恶获得。

比丘们！我将教导其他三个退失法，你们要听！你们要好好作意！我要说了。”

“是的，大德!”那些比丘回答世尊。

世尊这么说：

“而，比丘们！哪三个退失法呢？乐于众居、不受谏、恶友谊，比丘们！这是三个退失法。

比丘们！凡任何过去世从善法失法者，全都以这六法从善法失法；比丘们！凡任何未来世从善法失法者，也将全都以这六法从善法失法；比丘们！凡任何现在从善法失法者，也全都以这六法从善法失法。”

22 经/不退失经

“比丘们！我将教导这六个不退失法，你们要听！……（中略）

而，比丘们！哪六个不退失法呢？不乐于做事、不乐于谈论、不乐于睡眠、不乐于众居、易受谏、善友谊，比丘们！这是六个不退失法。

比丘们！凡任何过去世不从善法失法者，全都以这六法不从善法失法；比丘们！凡任何未来世不从善法失法者，也将全都以这六法不从善法失法；比丘们！凡任何现在不从善法失法者，也全都以这六法不从善法失法。”

23 经/恐惧经

“比丘们！‘恐惧’，这是欲的同义语；比丘们！‘苦’，这是欲的同义语；比丘们！‘疾病’，这是欲的同义语；比丘们！‘肿瘤’，这是欲的同义语；比丘们！‘染着’，这是欲的同义语；比丘们！‘泥沼’，这是欲的同义语。

比丘们！为何‘恐惧’，这是欲的同义语呢？比丘们！被欲贪所染、被欲贪系缚者当生不从恐惧解脱、来生不从恐惧解脱，因此，‘恐惧’，这是欲的同义语。

比丘们！为何‘苦’……（中略）‘疾病’……‘肿瘤’……‘染着’……比丘们！‘泥沼’，这是欲的同义语呢？比丘们！被欲贪所染、

被欲贪系缚者当生不从泥沼解脱、来生不从泥沼解脱，因此，‘泥沼’，这是欲的同义语。”

“恐惧、苦、疾病、肿瘤，染着与泥沼两者，
这些被称为欲，在这里一般人执着。
看见在执取中的恐惧后，在生与死的生起中，
他们以不执取而解脱，在生与死的尽灭中。
那些到达安稳者是有乐的，当生成为寂灭者，
跨越一切怨恨与恐惧，超越一切苦。”

24 经/雪山经

“比丘们！具备六法的比丘可以碎破雪山山王，更不用说对卑下的无明了，哪六个呢？比丘们！这里，比丘是定的等至善巧者；是定的持续善巧者；是定的出定善巧者；是定的顺意善巧者；是定的行境善巧者；是定的决意善巧者，比丘们！具备这六法的比丘可以碎破雪山山王，更不用说对卑下的无明了。”

25 经/回忆处经

“比丘们！有这六种回忆处，哪六种呢？

比丘们！这里，圣弟子回忆如来：‘像这样，那世尊是……（中略）人天之师、佛陀、世尊。’比丘们！每当圣弟子回忆如来时，那时，心不被贪缠缚，心不被瞋缠缚，心不被痴缠缚，那时，心只正直而行，从贪求中出离、释放、起来。比丘们！‘贪求’，这是五种欲的同义语。比丘们！以此作为所缘后，这样，这里一些众生变成清净。

再者，比丘们！圣弟子回忆法：‘法是被世尊善说的、……（中略）

智者应该自己经验的。’比丘们！每当圣弟子回忆法时，那时，心不被贪缠缚，心不被瞋缠缚，心不被痴缠缚，那时，心只正直而行，从贪求中出离、释放、起来。比丘们！‘贪求’，这是五种欲的同义语。比丘们！那圣弟子住于心全部与虚空相同：广大的、高大的、无量的，无怨恨的、无恶意的，比丘们！以此作为所缘后，这样，这里一些众生变成清净。

再者，比丘们！圣弟子回忆僧团：‘世尊的弟子僧团是依善而行者，……为世间的无上福田。’比丘们！每当圣弟子回忆僧团时，那时，心不被贪缠缚，心不被瞋缠缚，心不被痴缠缚，那时，心只正直而行，从贪求中出离、释放、起来。比丘们！‘贪求’，这是五种欲的同义语。比丘们！以此作为所缘后，这样，这里一些众生变成清净。

再者，比丘们！圣弟子回忆自己的戒：‘无毁坏的、……（中略）导向定的。’比丘们！每当圣弟子回忆自己的戒时，那时，心不被贪缠缚，心不被瞋缠缚，心不被痴缠缚，那时，心只正直而行，从贪求中出离、释放、起来。比丘们！‘贪求’，这是五种欲的同义语。比丘们！以此作为所缘后，这样，这里一些众生变成清净。

再者，比丘们！圣弟子回忆自己的施舍：‘这确实是我的获得，确实是我的好获得……（中略）回应乞求、乐于均分与布施。’比丘们！每当……（中略）这样，这里一些众生变成清净。

再者，比丘们！圣弟子回忆诸天：‘有四大王天，有三十三天，有夜摩天，有兜率天，有化乐天，有他化自在天，有梵众天，有其他更高之诸天。这些天以具备这模样的信，从此处死后，往生到那里，我

也存在着像那模样的信；戒……所闻……施舍……这些天以具备这模样的慧，从此处死后，往生到那里，我也存在着像那模样的慧。’比丘们！每当圣弟子回忆天时，那时，心不被贪缠缚，心不被瞋缠缚，心不被痴缠缚，那时，心只正直而行，从贪求中出离、释放、起来。比丘们！‘贪求’，这是五种欲的同义语。比丘们！以此作为所缘后，这样，这里一些众生变成清净。

比丘们！这是六种回忆处。”

26 经/摩诃迦旃延经

在那里，尊者摩诃迦旃延召唤比丘们：

“比丘学友们!”

“学友!”那些比丘们回答尊者摩诃迦旃延。

尊者摩诃迦旃延这么说：

“不可思议啊，学友们！未曾有啊，学友们！到此，为了众生的清净、为了愁与悲的超越、为了苦与忧的灭没、为了方法的获得、为了涅盘的作证，在障碍中到达的空间被那有知、有见的世尊、阿罗汉、遍正觉者随觉，即：六回忆处，哪六个呢？

学友们！这里，圣弟子回忆如来：‘像这样，那世尊……（中略）人天之师、佛陀、世尊。’学友们！每当圣弟子回忆如来时，那时，心不被贪缠缚，心不被瞋缠缚，心不被痴缠缚，那时，心只正直而行，从贪求中出离、释放、起来。学友们！‘贪求’，这是五种欲的同义语。学友们！那圣弟子住于心全部与虚空相同：广大的、高大的、无量的，无怨恨的、无恶意的，学友们！以此作为所缘后，这样，这里一些众

生有清净法。

再者，学友们！圣弟子回忆法：‘法是被世尊善说的、……（中略）智者应该自己经验的。’学友们！每当圣弟子回忆法时，那时，心不被贪缠缚，心不被瞋缠缚，心不被痴缠缚，那时，心只正直而行，从贪求中出离、释放、起来。学友们！‘贪求’，这是五种欲的同义语。学友们！那圣弟子住于心全部与虚空相同：广大的、高大的、无量的，无怨恨的、无恶意的，学友们！以此作为所缘后，这样，这里一些众生有清净法。

再者，学友们！圣弟子回忆僧团：‘世尊的弟子僧团是依善而行者，……为世间的无上福田。’学友们！每当圣弟子回忆僧团时，那时，心不被贪缠缚，心不被瞋缠缚，心不被痴缠缚，那时，心只正直而行，从贪求中出离、释放、起来。学友们！‘贪求’，这是五种欲的同义语。学友们！那圣弟子住于心全部与虚空相同：广大的、高大的、无量的，无怨恨的、无恶意的，学友们！以此作为所缘后，这样，这里一些众生有清净法。

再者，学友们！圣弟子回忆自己的戒：‘无毁坏的、……（中略）导向定的。’学友们！每当圣弟子回忆自己的戒时，那时，心不被贪缠缚，心不被瞋缠缚，心不被痴缠缚，那时，心只正直而行，从贪求中出离、释放、起来。学友们！‘贪求’，这是五种欲的同义语。学友们！那圣弟子住于心全部与虚空相同：广大的、高大的、无量的，无怨恨的、无恶意的，学友们！以此作为所缘后，这样，这里一些众生有清净法。

再者，学友们！圣弟子回忆自己的施舍：‘这确实是我的获得，确实是我的好获得……（中略）回应乞求、乐于均分与布施。’学友们！每当圣弟子回忆自己的施舍时，那时，心不被贪缠缚，心不被瞋缠缚，心不被痴缠缚，那时，心只正直而行，从贪求中出离、释放、起来。学友们！‘贪求’，这是五种欲的同义语。学友们！那圣弟子住于心全部与虚空相同：广大的、高大的、无量的，无怨恨的、无恶意的，学友们！以此作为所缘后，这样，这里一些众生有清净法。

再者，学友们！圣弟子回忆诸天：‘有四大王天，……（中略）有其他更高之诸天。这些天以具备这模样的信，从此处死后，往生到那里，我也存在着像那模样的信；戒……（中略）……所闻……施舍……这些天以具备这模样的慧，从此处死后，往生到那里，我也存在着像那模样的慧。’学友们！每当圣弟子回忆天时，那时，心不被贪缠缚，心不被瞋缠缚，心不被痴缠缚，那时，心只正直而行，从贪求中出离、释放、起来。学友们！‘贪求’，这是五种欲的同义语。学友们！那圣弟子住于心全部与虚空相同：广大的、高大的、无量的，无怨恨的、无恶意的，学友们！以此作为所缘后，这样，这里一些众生有清净法。

不可思议啊，学友们！未曾有啊，学友们！到此，由于有知、有见的世尊、阿罗汉、遍正觉者为了众生的清净、为了愁与悲的超越、为了苦与忧的灭没、为了方法的获得、为了涅盘的作证，已知道在障碍中到达的空间，即：六回忆处。”

27 经/时机经第一

那时，某位比丘去见世尊。抵达后，向世尊问讯，接着在一旁坐

下。在一旁坐好后，那位比丘对世尊这么说：

“大德！有多少种去见值得尊敬比丘的时机呢？”

“比丘！有这六种去见值得尊敬比丘的时机，哪六种呢？

比丘！这里，每当比丘住于心被欲贪缠缚、被欲贪征服，对已生起欲贪的出离不如实了知时，那时，比丘去见值得尊敬的比丘后，应该这么说：‘学友！我住于心被欲贪缠缚、被欲贪征服，对已生起欲贪的出离不如实了知，请尊者教导我为了舍断的法，那就好了！’那位值得尊敬的比丘教导他为了舍断的法。比丘们！这是第一种去见值得尊敬比丘的时机。

再者，比丘！这里，每当比丘住于心被恶意缠缚、被恶意征服，对已生起恶意的出离不如实了知时，那时，比丘去见值得尊敬的比丘后，应该这么说：‘学友！我住于心被恶意缠缚、被恶意征服，对已生起恶意的出离不如实了知，请尊者教导我为了舍断的法，那就好了！’那位值得尊敬的比丘教导他为了舍断的法。比丘们！这是第二种去见值得尊敬比丘的时机。

再者，比丘！这里，每当比丘住于心被昏沉睡眠缠缚、被昏沉睡眠征服，对已生起昏沉睡眠的出离不如实了知时，那时，比丘去见值得尊敬的比丘后，应该这么说：‘学友！我住于心被昏沉睡眠缠缚、被昏沉睡眠征服，对已生起昏沉睡眠的出离不如实了知，请尊者教导我为了舍断的法，那就好了！’那位值得尊敬的比丘教导他为了舍断的法。比丘们！这是第三种去见值得尊敬比丘的时机。

再者，比丘！这里，每当比丘住于心被掉举后悔缠缚、被掉举后

悔征服，对已生起掉举后悔的出离不如实了知时，那时，比丘去见值得尊敬的比丘后，应该这么说：‘学友！我住于心被掉举后悔缠缚、被掉举后悔征服，对已生起掉举后悔的出离不如实了知，请尊者教导我为了舍断的法，那就好了!’那位值得尊敬的比丘教导他为了舍断的法。比丘们！这是第四种去见值得尊敬比丘的时机。

再者，比丘！这里，每当比丘住于心被疑惑缠缚、被疑惑征服，对已生起疑惑的出离不如实了知时，那时，比丘去见值得尊敬的比丘后，应该这么说：‘学友！我住于心被疑惑缠缚、被疑惑征服，对已生起疑惑的出离不如实了知，请尊者教导我为了舍断的法，那就好了!’那位值得尊敬的比丘教导他为了舍断的法。比丘们！这是第五种去见值得尊敬比丘的时机。

再者，比丘！这里，每当比丘不了知由于作意那个相而有烦恼直接灭尽时，那时，比丘去见值得尊敬的比丘后，应该这么说：‘学友！我不了知由于作意那个相而有烦恼直接灭尽，请尊者教导我烦恼直接灭尽的法，那就好了!’那位值得尊敬的比丘教导他烦恼直接灭尽的法。比丘们！这是第六种时机去见值得尊敬的比丘。

比丘！这是六种去见值得尊敬比丘的时机”。

28 经/时机经第二

有一次，许多上座比丘住在波罗奈鹿野苑的仙人坠落处。

那时，众多上座比丘食毕，从施食处返回，在圆形帐蓬集会共坐，出现这样的谈论：

“学友们！什么是见值得尊敬比丘的时机呢？”

当这么说时，某位比丘对上座比丘们这么说：

“学友们！每当值得尊敬比丘食毕，从施食处返回，洗脚后，盘腿而坐，挺直身体，建立起面前的正念时，那时，是见值得尊敬比丘的时机。”

当这么说时，某位比丘对那位比丘们这么说：

“学友们！那不是见值得尊敬比丘的时机：每当值得尊敬比丘食毕，从施食处返回，洗脚后，盘腿而坐，挺直身体，建立起面前的正念时，那时，作持(托钵)的疲劳未平息；那时，食物(消化)的疲劳未平息，因此，那不是见值得尊敬比丘的时机。学友！每当值得尊敬比丘在傍晚从静坐禅修中起来，在住处荫影中盘腿而坐，挺直身体，建立起面前的正念时，那时，是见值得尊敬比丘的时机。”

当这么说时，某位比丘对那位比丘们这么说：

“学友！那不是见值得尊敬比丘的时机：每当值得尊敬比丘在傍晚从静坐禅修中起来，在住处荫影中盘腿而坐，挺直身体，建立起面前的正念时，那时，还生起白天所作意的定相，因此，那不是见值得尊敬比丘的时机。学友！每当值得尊敬比丘在破晓时起来后，盘腿而坐，挺直身体，建立起面前的正念时，那时，那时，是见值得尊敬比丘的时机。”

当这么说时，某位比丘对那位比丘们这么说：

“学友！那不是见值得尊敬比丘的时机：每当值得尊敬比丘在破晓时起来后，盘腿而坐，挺直身体，建立起面前的正念时，那时，身体是在滋养的情况，能作意佛陀的教说，因此，那不是见值得尊敬比

丘的时机。”

当这么说时，尊者大迦旃延对上座比丘们这么说：

“学友们！这被我从世尊面前听闻、领受：‘比丘！有这六种去见值得尊敬比丘的时机，哪六种呢？

比丘！这里，每当比丘住于心被欲贪缠缚、被欲贪征服，对已生起欲贪的出离不如实了知时，那时，比丘去见值得尊敬的比丘后，应该这么说：‘学友！我住于心被欲贪缠缚、被欲贪征服，对已生起欲贪的出离不如实了知，请尊者教导我为了舍断的法，那就好了！’那位值得尊敬的比丘教导他为了舍断的法。比丘们！这是第一种去见值得尊敬比丘的时机。

再者，比丘！这里，每当比丘住于心被恶意缠缚、……住于心被昏沉睡眠缠缚、……住于心被掉举后悔缠缚、……住于心被疑惑缠缚、……不了知由于作意那个相而有烦恼直接灭尽时，那时，比丘去见值得尊敬的比丘后，应该这么说：‘学友！我不了知由于作意那个相而有烦恼直接灭尽，请尊者教导我烦恼直接灭尽的法，那就好了！’那位值得尊敬的比丘教导他烦恼直接灭尽的法。比丘们！这是第六种时机去见值得尊敬的比丘。

学友们！这被我从世尊面前听闻、领受：‘比丘！这是六种去见值得尊敬比丘的时机。’”

29 经/优陀夷经

那时，世尊召唤尊者优陀夷：

“优陀夷！有多少回忆处呢？”

当这么说时，尊者优陀夷变得沉默。

第二次，世尊召唤尊者优陀夷：

“优陀夷！有多少回忆处呢？”

第二次，尊者优陀夷变得沉默。

第三次，世尊召唤尊者优陀夷：

“优陀夷！有多少回忆处呢？”

第三次，尊者优陀夷变得沉默。

那时，尊者阿难对尊者优陀这么说：

“优陀夷学友！大师召唤你。”

“阿难学友！我要听世尊的。大德！这里，比丘回忆许多前世住处，即：一生、二生、……（中略）像这样，他回忆起许多前世住处有这样的行相与境遇，大德！这是回忆处。”

那时，世尊召唤尊者阿难：

“阿难！我了知：‘这位愚钝男子优陀夷不住于专修增上心。’阿难！有多少回忆处呢？”

“大德！有五回忆处，哪五个呢？

大德！这里，比丘从离欲……（中略）进入后住于……第三禅，这个回忆处这么被修习、这么被多修习导向当生乐住处。

再者，大德！比丘作意光明想，他决意白天想，夜晚如白天那样地，白天如夜晚那样地，像这样，以无遮蔽、不被覆盖的心，修习有光辉的心，大德！这个回忆处这么被修习、这么被多修习导向智与见的获得。

再者，大德！比丘观察此身：从脚掌底往上，发梢往下，皮肤所包覆充满种种不净的：‘此身有头发、体毛、指甲、牙齿、皮肤、肌肉、筋腱、骨骼、骨髓、肾脏、心脏、肝脏、肋膜、脾脏、肺脏、肠子、肠间膜、胃、粪便、胆汁、痰、脓、血、汗、脂肪、眼泪、油脂、唾液、鼻涕、关节液、尿。’大德！这个回忆处这么被修习、这么被多修习导向欲贪的舍断。

再者，大德！犹如比丘如果看见被舍弃在墓地的遗骸：已死一天、已死二天、已死三天，肿胀、青瘀、生脓烂，他就此身联想：‘此身也有这样的法，将成为这样，未跨越这样。’犹如比丘如果看见被舍弃在墓地的遗骸：被乌鸦、鹰、秃鹰、狗、狐狼、各种生出的虫吞食，他就此身联想：‘此身也有这样的法，将成为这样，未跨越这样。’犹如比丘如果看见被舍弃在墓地的遗骸：有血肉、连着筋的骨锁，……（中略）无肉、沾血、连着筋的骨锁，……无血肉、连着筋的骨锁，……骨散乱地离散四处：手骨一处，脚骨一处，小腿骨一处，大腿骨一处，腰骨一处，肋骨一处，脊椎骨一处，肩骨一处，颈骨一处，颚骨一处，齿骨一处，头盖骨一处，类似螺贝颜色的白骨，，堆过一年的骨头，腐烂成粉末的骨头，他就此身联想：‘此身也有这样的法，将成为这样，未跨越这样。’大德！这个回忆处这么被修习、这么被多修习导向我是之慢的根除。

再者，大德！比丘以乐的舍断……（中略）进入后住于……第四禅，大德！这个回忆处这么被修习、这么被多修习导向不只一种界的通达。”

“好！好！阿难！因此，你要亿持这第六个回忆处：阿难！这里，比丘正念地前进、正念地后退、正念地站立、正念地坐下、正念地躺卧、正念地决定做事，阿难！这个回忆处这么被修习、这么被多修习导向正念与正知。”

30 经/无上经

“比丘们！有这六无上：无上的看见、无上的听闻、无上的利得、无上的学、无上的服侍、无上的回忆。

比丘们！什么是无上的看见呢？比丘们！某人去看象宝、去看马宝、去看珠宝，或去看各种不同的，或去看邪见、邪行的沙门或婆罗门，比丘们！有这种看见，我不说：‘这不存在。’比丘们！但，这种看见是下劣的、粗俗的、一般人的、非圣的、无利益的，不导向厌、离贪、灭、寂静、证智、正觉、涅盘。比丘们！凡信已住立者、情爱已住立者、已达一向有净信者去见如来或如来的弟子，比丘们！这无上的看见是为了众生的清净、为了愁与悲的超越、为了苦与忧的灭没、为了方法的获得、为了涅盘的作证，即：信已住立者、情爱已住立者、已达一向有净信者去见如来或如来的弟子，比丘们！这被称为无上的看见，像这样是无上的看见。

什么是无上的听闻呢？比丘们！某人去听闻大鼓声、去听闻琵琶琴声、去听闻歌唱声，或去听闻各种不同的，或去听闻邪见、邪行的沙门或婆罗门的法，比丘们！有这种听闻，我不说没有，比丘们！但，这种听闻是下劣的、粗俗的、一般人的、非圣的、无利益的，不导向厌、离贪、灭、寂静、证智、正觉、涅盘。比丘们！凡信已住立者、

情爱已住立者、已达一向有净信者去听闻如来或如来的弟子的法，比丘们！这无上的听闻是为了众生的清净、为了愁与悲的超越、为了苦与忧的灭没、为了方法的获得、为了涅盘的作证，即：信已住立者、情爱已住立者、已达一向有净信者去听闻如来或如来的弟子的法，比丘们！这被称为无上的听闻，像这样是无上的看见、无上的听闻。

什么是无上的利得呢？比丘们！某人得到儿子的利得、得到妻子的利得、得到财物的利得，或得到各种不同的利得，或得到对邪见、邪行的沙门或婆罗门的信，比丘们！有这种利得，我不说没有，比丘们！但，这种利得是下劣的、粗俗的、一般人的、非圣的、无利益的，不导向厌、离贪、灭、寂静、证智、正觉、涅盘。比丘们！凡信已住立者、情爱已住立者、已达一向有净信者得到对如来或如来的弟子的信，比丘们！这无上的利得是为了众生的清净、为了愁与悲的超越、为了苦与忧的灭没、为了方法的获得、为了涅盘的作证，即：信已住立者、情爱已住立者、已达一向有净信者得到对如来或如来的弟子的信，比丘们！这被称为无上的利得，像这样是无上的看见、无上的听闻、无上的利得。

什么是无上的学呢？比丘们！某人学习关于象的、学习关于马的、学习关于车的、学习关于弓的、学习关于刀剑的，或学习各种不同的，或学习邪见、邪行的沙门或婆罗门，比丘们！有这种学，我不说没有，比丘们！但，这种学是下劣的、粗俗的、一般人的、非圣的、无利益的，不导向厌、离贪、灭、寂静、证智、正觉、涅盘。比丘们！凡信已住立者、情爱已住立者、已达一向有净信者在被如来教导的法律中

学习增上戒、学习增上心、学习增上慧者，比丘们！这无上的学是为了众生的清净、为了愁与悲的超越、为了苦与忧的灭没、为了方法的获得、为了涅盘的作证，即：信已住立者、情爱已住立者、已达一向有净信者在被如来教导的法律中学习增上戒、学习增上心、学习增上慧，比丘们！这被称为无上的学，像这样是无上的看见、无上的听闻、无上的利得、无上的学。

什么是无上的服侍呢？比丘们！某人服侍刹帝利、服侍婆罗门、服侍屋主，或服侍各种不同的，或服侍邪见、邪行的沙门或婆罗门，比丘们！有这种服侍，我不说没有，比丘们！但，这种服侍是下劣的、粗俗的、一般人的、非圣的、无利益的，不导向厌、离贪、灭、寂静、证智、正觉、涅盘。比丘们！凡信已住立者、情爱已住立者、已达一向有净信者服侍如来或如来弟子，比丘们！这无上的服侍是为了众生的清净、为了愁与悲的超越、为了苦与忧的灭没、为了方法的获得、为了涅盘的作证，即：信已住立者、情爱已住立者、已达一向有净信者服侍如来或如来弟子，比丘们！这被称为无上的服侍，像这样是无上的看见、无上的听闻、无上的利得、无上的学、无上的服侍。

什么是无上的回忆呢？比丘们！某人回忆儿子的利得、回忆妻子的利得、回忆财物的利得，或回忆各种不同的利得，或回忆邪见、邪行的沙门或婆罗门，比丘们！有这种回忆，我不说没有，比丘们！但，这种回忆是下劣的、粗俗的、一般人的、非圣的、无利益的，不导向厌、离贪、灭、寂静、证智、正觉、涅盘。比丘们！凡信已住立者、情爱已住立者、已达一向有净信者回忆如来或如来弟子，比丘们！这

无上的回忆是为了众生的清净、为了愁与悲的超越、为了苦与忧的灭没、为了方法的获得、为了涅盘的作证，即：信已住立者、情爱已住立者、已达一向有净信者回忆如来或如来弟子，比丘们！这被称为无上的回忆。

比丘们！这是六无上。”

“凡得到无上的看见，无上的听闻，

得到无上的利得者，在无上的学上喜乐。

周到的服侍者，他们修习回忆，

与远离有关，安稳的、导向不死。

不放逸的喜悦者，以戒防护的明智(慎重)者，

他们适时地体认，苦被灭之处。”

无上品第三，其摄颂：

“沙么葛、不退失，恐惧、雪山、回忆，

迦旃延、二则时机，优陀夷、无上。”

4.天神品

31 经/有学经

“比丘们！有这六法导向有学比丘的退失，哪六个呢？乐于做事、乐于谈论、乐于睡眠、乐于众居、不守护根门、饮食不知适量，比丘们！这是六法导向有学比丘的退失。

比丘们！有这六法导向有学比丘的不退失，哪六个呢？不乐于做

事、不乐于谈论、不乐于睡眠、不乐于众居、守护根门、饮食知适量，比丘们！这是六法导向有学比丘的不退失。”

32 经/不退失经第一

那时，当夜已深时，容色绝佳的某位天神使整个祇树林发光后，去见世尊。抵达后，向世尊问讯，接着在一旁站立。在一旁站好后，那位天神对世尊这么说：

“大德！有这六法导向比丘的不退失，哪六个呢？尊重大师、尊重法、尊重僧团、尊重学、尊重不放逸、尊重亲切迎接，大德！这是六法导向比丘的不退失。”

这就是那位天神所说，大师认可了。

那时，那位天神(心想)：

“大师认可我了。”向世尊问讯，然后作右绕，接着就在那里消失了。

那时，当那夜过后，世尊召唤比丘们：

“比丘们！这一夜，当夜已深时，容色绝佳的某位天神使整个祇树林发光后，来见我。抵达后，向我问讯，然后在一旁站立。在一旁站好后，比丘们！那位天神对我这么说：‘大德！有这六法导向比丘的不退失，哪六个呢？尊重大师、尊重法、尊重僧团、尊重学、尊重不放逸、尊重亲切迎接，大德！这是六法导向比丘的不退失。’比丘们！这就是那位天神所说，说了这个后，向我问讯，然后作右绕，接着就在那里消失了。”

“重于大师、重于法，对僧团极尊重，

重于不放逸，尊重亲切迎接，

比丘不可能退失，涅盘就在眼前。”

33 经/不退失经第二

“比丘们！这一夜，当夜已深时，容色绝佳的某位天神使整个祇树林发光后，来见我。抵达后，向我问讯，然后在一旁站立。在一旁站好后，比丘们！那位天神对我这么说：‘大德！有这六法导向比丘的不退失，哪六个呢？尊重大师、尊重法、尊重僧团、尊重学、尊重惭、尊重愧，大德！这是六法导向比丘的不退失。’比丘们！这就是那位天神所说，说了这个后，向我问讯，然后作右绕，接着就在那里消失了。”

“重于大师、重于法，对僧团极尊重，

惭与愧具足，具顺从的、具尊重的，

他不可能退失，涅盘就在眼前。”

34 经/大目揵连经

有一次，世尊住在舍卫城祇树林给孤独园。

那时，当尊者大目揵连独自静坐禅修时，心中生起了这样的深思：‘哪些天神有这样的智：“(我是)入流者，不堕恶趣法、决定、以正觉为彼岸。”’

当时，名为低舍的比丘刚死，往生到某个梵天世界，在那里，他们也这么知道他：‘低舍梵天有大神通力、大威力。’

那时，尊者大目揵连犹如有力气的男子能伸直弯曲的手臂，或弯曲伸直的手臂那样(快)地在给孤独园消失，出现在梵天世界。

低舍梵天看见尊者大目揵连远远地走来。看见后，对尊者大目揵

连这么说：

“请来！亲爱的目揵连先生！欢迎！亲爱的目揵连先生！

亲爱的目揵连先生！距上回来到这里已很久了，请坐！亲爱的目揵连先生！这座位设置好了。”

尊者大目揵连在设置好的座位坐下。

低舍梵天向尊者大目揵连问讯后，在一旁坐下。在一旁坐好后，尊者大目揵连对低舍梵天这么说：

“低舍！哪些天神有这样的智：‘(我是)入流者，不堕恶趣法、决定、以正觉为彼岸。’”

“亲爱的目揵连先生！四大王天的天神们有这样的智：‘(我是)入流者，不堕恶趣法、决定、以正觉为彼岸。’”

“低舍！所有四大王天的天神有这样的智：‘(我是)入流者，不堕恶趣法、决定、以正觉为彼岸。’吗？”

“亲爱的目揵连先生！非四大王天的天神们都有这样的智：‘(我是)入流者，不堕恶趣法、决定、以正觉为彼岸。’亲爱的目揵连先生！凡那些四大王天的天神对佛不具备不坏净、对法不具备不坏净、对僧团不具备不坏净、对圣者所爱戒不具备不坏净者，那些天神没有这样的智：‘(我是)入流者，不堕恶趣法、决定、以正觉为彼岸。’亲爱的目揵连先生！凡那些四大王天的天神对佛具备不坏净、对法具备不坏净、对僧团具备不坏净、对圣者所爱戒具备不坏净者，那些天神有这样的智：‘(我是)入流者，不堕恶趣法、决定、以正觉为彼岸。’”

“低舍！就只有四大王天的天神有这样的智：‘(我是)入流者，不

堕恶趣法、决定、以正觉为彼岸。’吗？或者三十三天的天神也……（中略）夜摩天的天神也……兜率天的天神也……化乐天的天神也……他化自在天的天神也这样的智：‘(我是)入流者，不堕恶趣法、决定、以正觉为彼岸。’呢？”

“亲爱的目揵连先生！他化自在天的天神也有这样的智：‘(我是)入流者，不堕恶趣法、决定、以正觉为彼岸。’”

“低舍！所有他化自在天的天神有这样的智：‘(我是)入流者，不堕恶趣法、决定、以正觉为彼岸。’吗？”

“亲爱的目揵连先生！非他化自在天的天神们都有这样的智：‘(我是)入流者，不堕恶趣法、决定、以正觉为彼岸。’亲爱的目揵连先生！凡那些他化自在天的天神对佛不具备不坏净、对法不具备不坏净、对僧团不具备不坏净、对圣者所爱戒不具备不坏净者，那些天神没有这样的智：‘(我是)入流者，不堕恶趣法、决定、以正觉为彼岸。’亲爱的目揵连先生！凡那些他化自在天的天神对佛具备不坏净、对法具备不坏净、对僧团具备不坏净、对圣者所爱戒具备不坏净者，那些天神有这样的智：‘(我是)入流者，不堕恶趣法、决定、以正觉为彼岸。’”

那时，尊者大目揵连欢喜、随喜于低舍梵天所说后，犹如有力气的男子能伸直弯曲的手臂，或弯曲伸直的手臂那样(快)地在梵天世界消失，出现在给孤独园。

35 经/明的一部分经

“比丘们！有这六种明的一部分之法，哪六种呢？无常想，对无常苦想，对苦无我想、舍断想、离贪想、灭想，比丘们！有这六种明

的一部分之法。”

36 经/诤论根经

“比丘们！有这六个诤论根，哪六个呢？

比丘们！这里，比丘是易愤怒者、怨恨者，比丘们！凡那位比丘是易愤怒者、怨恨者，他住于对大师不尊重、不顺从，住于对法不尊重、不顺从，住于对僧团不尊重、不顺从，在学上不是全分行者，比丘们！凡那位比丘住于对大师不尊重、不顺从，住于对法不尊重、不顺从，住于对僧团不尊重、不顺从，在学上不是全分行者，他在僧团中生起诤论，那种诤论会对许多人不利，对许多人不乐，对许多人：天与人无利益、不利、苦。比丘们！如果你们在内部或外部看见像这样的诤论根，比丘们！在那里，你们应该努力舍断那恶诤论根，比丘们！如果你们在内部或外部没看见像这样的诤论根，比丘们！在那里，你们应该为了那恶诤论根未来的不流漏而实行，这样，这是对恶诤论根的舍断，这样，这是恶诤论根未来的不流漏。

再者，比丘们！这里，比丘是藏恶者、欺瞒者，……（中略）嫉妒者、悭吝者……（中略）狡猾者、伪诈者……恶欲求者、邪见者……固执己见、倔强、难弃舍者，比丘们！凡那位比丘是固执己见、倔强、难弃舍者，他住于对大师不尊重、不顺从，住于对法不尊重、不顺从，住于对僧团不尊重、不顺从，在学上不是全分行者，比丘们！凡那位比丘住于对大师不尊重、不顺从，住于对法不尊重、不顺从，住于对僧团不尊重、不顺从，在学上不是全分行者，他在僧团中生起诤论，那种诤论会对许多人不利，对许多人不乐，对许多人：天与人无利益、

不利、苦。比丘们！如果你们在内部或外部看见像这样的诤论根，比丘们！在那里，你们应该努力舍断那恶诤论根，比丘们！如果你们在内部或外部没看见像这样的诤论根，比丘们！在那里，你们应该为了那恶诤论根未来的不流漏而实行，这样，这是对恶诤论根的舍断，这样，这是恶诤论根未来的不流漏。

比丘们！这是六个诤论根。”

37 经/六支布施经

有一次，世尊住在舍卫城祇树林给孤独园。

当时，难陀的母亲威鲁梗达居亚优婆夷对舍利弗、目揵连作为上首的比丘僧团建立具备六支的供养。

世尊以清净、超越人的天眼，看见难陀的母亲威鲁梗达居亚优婆夷对舍利弗、目揵连作为上首的比丘僧团建立具备六支的供养，看见后，召唤比丘们：

“比丘们！这位难陀的母亲威鲁梗达居亚优婆夷对舍利弗、目揵连作为上首的比丘僧团建立具备六支的供养，比丘们！如何是具备六支的供养呢？比丘们！这里，施与者有三支，受施者有三支，施与者有哪三支呢？比丘们！这里，施与者施前是快乐的，施时心变得净信，施后是心满意足的，这是施与者的三支。

受施者有哪三支呢？比丘们！这里，受施者是离贪者或调伏贪的行者；是离瞋者或调伏瞋的行者；是离痴者或调伏痴的行者，这是受施者的三支。像这样，施与者有三支，受施者有三支，比丘们！这样是具备六支的供养。

比丘们！这样具备六支的供养不容易计取福德的量：‘有这么多天的、安乐果报的、导向天界的供养，导向那些喜好的、想要的、合意的、利益的、安乐的福德之润泽、善之润泽、安乐之食。’而只名为不能计算、不可量的大福德蕴。

比丘们！犹如大海不容易计算水的量：‘有这么多升水。’或‘有这么多百升水。’或‘有这么多千升水。’或‘有这么多十万升水。’而只名为不能计算、不可量的大水蕴。同样的，比丘们！这样具备六支的供养不容易计取福德的量：‘有这么多天的、安乐果报的、导向天界的供养，导向那些喜好的、想要的、合意的、利益的、安乐的福德之润泽、善之润泽、安乐之食。’而只名为不能计算、不可量的大福德蕴。”

“施前是快乐的，施时心变得净信，

施后是心满意足的，这是牲祭(供养)的圆满具足。

离贪者、离瞋者，离痴者、无烦恼者，

自制者、梵行者，牲祭之田已具足。

自己清洗后，接着以自己的手施与，

对自己与由于他人，牲祭有大果。

有智慧者这样作牲祭，有信者以释放心，

贤智者往生到，无瞋害、安乐的世界。

38 经/自己所作经

那时，某位婆罗门去见世尊。抵达后，与世尊互相欢迎。欢迎与寒暄后，在一旁坐下。在一旁坐好后，那位婆罗门对世尊这么说：

“乔达摩先生！我是这么论者、这么见者：‘没有自作者，没有他

作者。’”

“婆罗门！我未见过或听过这么论者、这么见者，因为，自己前进、自己返回者如何这么说：‘没有自作者，没有他作者。’

婆罗门！你怎么想：有开始界吗？”

“是的，先生!”

“当有开始界，开始中的众生被了知了吗？”

“是的，先生!”

“婆罗门！当有开始界，开始中的众生被了知了，则这是众生的自己所作，这是其他所作。”

“婆罗门！你怎么想：有精勤界……（中略）有努力界……有刚毅界……有存续界……有行动界吗？”

“是的，先生!”

“当有行动界，行动中的众生被了知了吗？”

“是的，先生!”

“婆罗门！当有行动界，行动中的众生被了知了，则这是众生的自己所作，这是其他所作。

婆罗门！我未见过或听过这么论者、这么见者，因为，自己前进、自己返回者，如何这么说：‘没有自作者，没有他作者。’”

“太伟大了，乔达摩先生！……（中略）从今天起终生归依。”

39 经/因缘经

“比丘们！有这三个业集的因缘，哪三个呢？贪欲是业集的因缘、瞋是业集的因缘、痴是业集的因缘。比丘们！非不贪欲使贪欲集起，

比丘们！而是贪欲使贪欲集起；比丘们！非不瞋使瞋集起，比丘们！而是瞋使瞋集起；比丘们！非不痴使痴集起，比丘们！而是痴使痴集起；比丘们！非以贪欲业、瞋业、痴业天被了知、人被了知，或任何善趣被了知，比丘们！而是以贪欲业、瞋业、痴业地狱被了知、畜生被了知、恶鬼或任何恶趣被了知。比丘们！这是三个业集的因缘。

比丘们！有这三个业集的因缘，哪三个呢？不贪欲是业集的因缘、不瞋是业集的因缘、不痴是业集的因缘。比丘们！非贪欲使不贪欲集起，比丘们！而是不贪欲使不贪欲集起；比丘们！非瞋使不瞋集起，比丘们！而是不瞋使不瞋集起；比丘们！非痴使不痴集起，比丘们！而是不痴使不痴集起；比丘们！非以不贪欲业、不瞋业、不痴业地狱被了知、畜生被了知、恶鬼或任何恶趣被了知，比丘们！而是以贪欲业、瞋业、痴业天被了知、人被了知，或任何善趣被了知。比丘们！这是三个业集的因缘。”

40 经/金毗罗经

有一次，世尊住在金毗罗{尼朱勒}(竹?)林。

那时，尊者金毗罗去见世尊。抵达后，向世尊问讯，接着在一旁坐下。在一旁坐好后，尊者金毗罗对世尊这么说：

“大德！什么因、什么缘，依此而在如来般涅盘后正法不久住呢？”

“金毗罗！这里，在如来般涅盘后比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷住于对大师不尊重、不从顺，住于对法不尊重、不从顺，住于对僧团不尊重、不从顺，住于对学不尊重、不从顺，住于对不放逸不尊重、不从顺，住于对亲切迎接不尊重、不从顺，金毗罗！这是因，这是缘，

依此而在如来般涅盘后法不久住。”

“大德！什么因、什么缘，依此而在如来般涅盘后正法久住呢？”

“金毗罗！这里，在如来般涅盘后比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷住于对大师尊重、从顺，住于对法尊重、从顺，住于对僧团尊重、从顺，住于对学尊重、从顺，住于对不放逸尊重、从顺，住于对亲切迎接尊重、从顺，金毗罗！这是因，这是缘，依此而在如来般涅盘后法久住。”

41 经/木堆经

我听到这样：

有一次，尊者舍利弗住在王舍城耆阇崛山。

那时，尊者舍利弗在午前时穿好衣服后，取钵与僧衣，当与众多比丘一同下耆阇崛山时，在某个地方看见一大木堆。

看见后，召唤比丘们：

“学友们！你们看见那一大木堆吗？”

“是的，学友！”

“学友们！有神通、心得自在的比丘，如果他希望，他能将那木堆胜解成如地一样，那是什么原因呢？学友们！在那木堆中有地界，依此，凡有神通、心得自在的比丘，能将那木堆胜解成如地一样。

学友们！有神通、心得自在的比丘，如果他希望，他能将那木堆胜解成如水一样……（中略）胜解成如火一样……胜解成如风一样……胜解成如清净的一样……胜解成如不净的一样，那是什么原因呢？学友们！在那木堆中有不净界，依此，有神通、心得自在的比丘，能将

那大木堆胜解成如不净的一样。”

42 经/那提迦经

我听到这样：

有一次，世尊与大比丘僧团一起在憍萨罗进行游行，抵达名叫一奢能伽罗的憍萨罗婆罗门村落，在那里，世尊住在一奢能伽罗的一奢能伽罗丛林中。

一奢能伽罗的婆罗门屋主们听闻：

“先生！释迦人之子、从释迦族出家的沙门乔达摩，与大比丘僧团一起在憍萨罗国游行，已到达一奢能伽罗，又，那位乔达摩尊师有这样的好名声被传播着：‘像这样，那世尊是阿罗汉、遍正觉者、明与行具足者、……（中略）佛陀、世尊。’他以证智自作证后，……（中略），见到像那样的阿罗汉，那就好了！”

那时，一奢能伽罗的婆罗门屋主们当那夜过后，拿了丰盛的硬食与软食前往一奢能伽罗丛林中。抵达后，以高声、大声住立在外面的门屋。而当时，尊者那提迦为世尊的侍者。

那时，世尊召唤尊者那提迦：

“那么，那提迦！是谁以高声、大声让人认为他们是掠夺鱼的渔夫呢？”

“大德！这些是一奢能伽罗的婆罗门屋主们，为世尊与比丘僧团拿了丰盛的硬食与软食，以高声、大声住立在外面的门屋。”

“那提迦！我不要找名声，也不要名声来找我，那提迦！凡对这些我随欲获得、不困难获得、无困难获得的离欲乐、独居乐、寂静乐、

正觉乐不会是随欲获得者、不困难获得者、无困难获得者，让他享受那不净乐，睡眠乐，利养、恭敬、名声乐。”

“大德！现在，请世尊同意！请善逝同意！大德！现在是世尊同意的时机，大德！现在，世尊所到之处，城镇与地方的婆罗门屋主们将如倾斜般而至。大德！犹如当天下大雨时，雨水向低地流。同样的，大德！现在，世尊所到之处，城镇与地方的婆罗门屋主们将如倾斜般而至，那是什么原因呢？大德！因为，世尊像这样的戒与慧。”

“那提迦！我不要找名声，也不要名声来找我，那提迦！凡对这些我随欲获得、不困难获得、无困难获得的离欲乐、独居乐、寂静乐、正觉乐不是随欲获得者、不困难获得者、无困难获得者，让他享受那不净乐，睡眠乐，利养、恭敬、名声乐。

那提迦！这里，我看见住村落边的比丘坐下入定，那提迦！我这么想：‘现在，寺男或沙弥将侍奉这位尊者，他因那缘故将从定退失。’那提迦！因为那样，我对那位住村落边的比丘是不悦意的。

又，那提迦！这里，我看见住林野的比丘坐在林野打瞌睡，那提迦！我这么想：‘现在，这位尊者去除这睡眠与疲劳后，将只作意林野想、独住。’那提迦！因为那样，我对那位住林野的比丘是悦意的。

又，那提迦！这里，我看见住林野的比丘坐在林野未得定，那提迦！我这么想：‘现在，这位尊者未得定的心将入定，或将守护已得定的心。’那提迦！因为那样，我对那位住林野的比丘是悦意的。

又，那提迦！这里，我看见住林野的比丘坐在林野已得定，那提迦！我这么想：‘现在，这位尊者未解脱的心将解脱，或将守护已解脱

的心。’那提迦！因为那样，我对那位住林野的比丘是悦意的。

那提迦！这里，我看见住村落边的比丘为衣服、施食、住处、病人的需要物、医药必需品的利得者，他欲求着利养、恭敬、名称，疏忽静坐禅修，疏忽林野、森林、荒地的边地住处，进入村落、城镇、王都后，他营造住所，那提迦！因为那样，我对那位住村落边的比丘是不悦意的。

那提迦！这里，我看见住林野的比丘为衣服、施食、住处、病人的需要物、医药必需品的利得者，他避开利养、恭敬、名称后，不疏忽静坐禅修，不疏忽林野、森林、荒地的边地住处，那提迦！因为那样，我对那位住林野的比丘是悦意的。

那提迦！每当我走在旅途不见前面或后面有任何人，甚至大小便时，那时，那提迦！对我来说，都是安乐的。”

天神品第四，其摄颂：

“有学、二则不衰退，目揵连、明的一部分，

诤论、布施、自己所作、因缘，金毗罗、木堆与那提迦。”

5.如法品

43 经/龙象经

有一次，世尊住在舍卫城祇树林给孤独园。

那时，世尊在午前时穿好衣服后，取钵与僧衣，为了托钵进入舍卫城。

在舍卫城为了托钵而行后，食毕，从施食处返回，召唤尊者阿难：

“来！阿难！我们到东园鹿母讲堂去住几天。”

“是的，大德!”尊者阿难回答世尊。

那时，世尊与尊者阿难一起到东园鹿母讲堂。

那时，世尊在傍晚时，从静坐禅修中起来，召唤尊者阿难：

“来！阿难！我们到东门屋去洗澡。”

“是的，大德!”尊者阿难回答世尊。

那时，世尊与尊者阿难一起到东门屋去洗澡。在东门屋洗澡后出来，然后着单衣站着弄干身体。

当时，憍萨罗国波斯匿王名叫些大的龙象伴着大乐器、打击器乐从东门屋出来，而且，人们看见牠后这么说：

“先生！国王的龙象确实是殊妙的！先生！国王的龙象确实是美丽的！先生！国王的龙象确实是端正的！先生！国王的龙象确实是身体具足的!”

当这么说时，尊者优陀夷对世尊这么说：

“大德！人们看到大的、巨大的、身体具足的象后才这么说：‘先生！龙象确实是龙象啊!’或者，人们看到其他任何大的、巨大的、身体具足者后也这么说：‘先生！龙象确实是龙象啊!’呢？”

“优陀夷！人们看到大的、巨大的、身体具足的象后这么说：‘先生！龙象确实是龙象啊!’优陀夷！人们也在看到大的、巨大的、身体具足的马……（中略）。优陀夷！人们也在看到大的、巨大的、身体具足的牛……（中略）。优陀夷！人们也在看到大的、巨大的、身体具足

的蛇……（中略）。优陀夷！人们也在看到大的、巨大的、身体具足的树……（中略）。优陀夷！人们也在看到大的、巨大的、身体具足的人后也这么说：‘先生！龙象确实是龙象啊！’但，优陀夷！凡在这包括天、魔、梵的世间；包括沙门、婆罗门、天、人的世代中，不以身、语、意作罪恶者，我说他是‘龙象’。”

“不可思议啊，大德！未曾有啊，大德！

大德！这被世尊多么善说：‘但，优陀夷！凡在这包括天、魔、梵的世间；包括沙门、婆罗门、天、人的世代中，不以身、语、意作罪恶者，我说他是“龙象”。’而，大德！我以这些偈颂欢喜于世尊的善说：

人身的正觉者，已自我调御的入定者，

行于梵天的道路上，在心的寂静上喜乐。

人们礼敬，一切法的已达彼岸者，

诸天也礼敬他，像这样，我从阿罗汉听闻。

已超越一保证，已从欲林来到无欲的，

喜乐于欲的出离，解脱如离岩石的黄金。

龙象使一切失色，如雪山之于其它山，

在一切名为龙象中，名为真实者是无上的。

我要称赞你，龙象，他确实不作罪恶，

柔和与不害，是龙象的那双足。

苦行欲梵行，是龙象的那另外双足，

信是大龙象的手，平静是白象牙。

念是颈、慧是头，法之思念为思察，

法之腹为热心，独处是牠的尾巴。

喜乐于呼吸的禅修者，是内在善入定者，

行走的龙象是入定者，站立的龙象是入定者。

躺卧的龙象是入定者，坐着的龙象也是入定者，

龙象于一切处是防护者，这是龙象的成就。

食用无罪的，有罪的不食用，

已得的衣食，回避贮存。

粗细之结，所有的系缚已切断后，

走向任何地方，都无期待地走。

如莲花，在水中生长，

不被水染污，(保持)净香的与悦意的。

在世间的善生者也一样，佛住于世间，

不被世间染污，如莲花之于水。

已燃烧的大火，无燃料而被平息，

当行被平息时，被称为‘已寂灭’。

这譬喻之道理的教授，被智者教导，

大龙象们将知道，(那是)龙象教导(其他)龙象。

离贪、离瞋，离痴而无烦恼，

放舍身体的龙象，无烦恼而将般涅盘。”

44 经/鹿屋经

那时，尊者阿难在午前时穿好衣服后，取钵与僧衣，去鹿屋优婆

夷的住处。抵达后，在设置好的座位坐下。

那时，鹿屋优婆夷去见尊者阿难。抵达后，向尊者阿难问讯，接着在一旁坐下。在一旁坐好后，鹿屋优婆夷对尊者阿难这么说：

“阿难大德！这被世尊教导的法如何能了知呢？所谓：梵行者与非梵行者两者死后都有相同的趣处。

大德！我父亲富兰那是梵行者，远离俗法而住，已离淫欲，他死后，世尊记说：‘他为一来者，已往生为兜率天之众生。’大德！我伯父梨师达多是知足于自己妻子的非梵行者，他死后，世尊也记说：‘他已达到一来者，已往生兜率天。’

阿难大德！这被世尊教导的法如何能了知呢？所谓：梵行者与非梵行者两者死后都有相同的趣处。”

“但，姊妹！世尊就是这么记说的。”

那时，尊者阿难在鹿屋优婆夷住处取了施食后，起座离开。

那时，尊者阿难食毕，从施食处返回，去见世尊。抵达后，向世尊问讯，接着在一旁坐下。在一旁坐好后，尊者阿难对世尊这么说：

“大德！这里，我在午前时穿好衣服后，取钵与僧衣，去鹿屋优婆夷的住处。抵达后，在设置好的座位坐下。大德！那时，鹿屋优婆夷去见我。抵达后，向我问讯，接着在一旁坐下。大德！在一旁坐好后，鹿屋优婆夷对我这么说：‘阿难大德！这被世尊教导的法如何能了知呢？所谓：梵行者与非梵行者两者死后都有相同的趣处。大德！我父亲富兰那是梵行者，远离俗法而住，已离淫欲，他死后，世尊记说：“他为一来者，已往生为兜率天之众生。”大德！我伯父梨师达多是知

足于自己妻子的非梵行者，他死后，世尊也记说：“他已达到一来者，已往生兜率天。”阿难大德！这被世尊教导的法如何能了知呢？所谓：梵行者与非梵行者两者死后都有相同的趣处。’大德！当这么说时，我对鹿屋优婆夷这么说：‘但，姊妹！世尊就是这么记说的。’”

“阿难！谁是无知、不聪明的女人、女人之想的鹿屋优婆夷啊？而谁有分辨人上下之智啊？

阿难！现在世间中存在这六种人，哪六种呢？

阿难！这里，某类人是温雅的、愉快的共住者，同梵行者欢喜与他共一住处，他不听闻、不博识、见解不通达、不得暂时的解脱，他以身体的崩解，死后来到退失而非胜进；是退失者而非胜进者。

又，阿难！这里，某类人是温雅的、愉快的共住者，同梵行者欢喜与他共一住处，他听闻、博识、见解通达、得暂时的解脱，他以身体的崩解，死后来到胜进而非退失；是胜进者而非退失者。

阿难！在那里，衡量者衡量：‘此法如此，他法也如此，为何一下劣一胜妙？’阿难！这确实有他长久的不利与苦。

阿难！在那里，凡这个人是温雅的、愉快的共住者，同梵行者欢喜与他共一住处，他听闻、博识、见解通达、得暂时的解脱者，阿难！这个人比先前那个人更卓越、更胜妙，那是什么原因呢？阿难！因为法流拔出此人，这中间除了如来以外，谁能了知呢？

阿难！因此，在这里，你不要成为对于人的衡量者，你不要作对于人的衡量，阿难！当作对于人的衡量时，他伤害自己，阿难！我或其它如我者能作对于人的衡量。

又，阿难！这里，某类人是易怒的与慢的，常常生起贪法，他不听闻、不博识、见解不通达、不得暂时的解脱，他以身体的崩解，死后来到退失而非胜进；是退失者而非胜进者。

又，阿难！这里，某类人是易怒的与慢的，常常生起贪法，他听闻、……（中略）而非退失者。

阿难！在那里，衡量者衡量：……（中略）我或其它如我者能作对于人的衡量。

又，阿难！这里，某类人是易怒的与慢的，常常生起语行，他不听闻、……（中略）不得暂时的解脱，他以身体的崩解，死后来到退失而非胜进；是退失者而非胜进者。

又，阿难！这里，某类人是易怒的与慢的，常常生起语行，他听闻、博识、见解通达、得暂时的解脱，他以身体的崩解，死后来到胜进而非退失；是胜进者而非退失者。

阿难！在那里，衡量者衡量：‘此法如此，他法也如此，为何一劣一胜？’阿难！这确实有他长久的不利与苦。

阿难！在那里，凡人易怒与慢，常常生起语行，他听闻、博识、见解通达、得暂时的解脱者，阿难！这个人比先前那个人更卓越、更胜妙，那是什么原因呢？阿难！因为法流拔出此人，这中间除了如来以外，谁能了知呢？

阿难！因此，在这里，你不要成为对于人的衡量者，你不要作对于人的衡量，阿难！当作对于人的衡量时，他伤害自己，阿难！我或其它如我者能作对于人的衡量。

阿难！谁是无知、不聪明的女人、女人之想的鹿屋优婆夷啊？而谁有分辨人上下之智啊？

阿难！这些是现在世间中存在的六种人。

阿难！如果梨师达多具备如富兰那所具备那样的戒，这里，富兰那不会有同梨师达多的趣处；如果富兰那具备如梨师达多所具备那样的慧，这里，梨师达多不会有同富兰那的趣处，阿难！像这样，这两人各有一部分欠缺。”

45 经/负债经

“比丘们！受用诸欲者的贫穷是世间中的苦吗？”

“是的，大德！”

“比丘们！如果贫穷者、一无所有者、贫困者陷入负债，比丘们！受用诸欲者的陷入负债也是世间中的苦吗？”

“是的，大德！”

“比丘们！如果贫穷者、一无所有者、贫困者陷入负债后同意(付)利息，比丘们！受用诸欲者的利息也是世间中的苦吗？”

“是的，大德！”

“比丘们！如果贫穷者、一无所有者、贫困者、同意(付)利息后不得按时付利息者，他们斥责他，比丘们！受用诸欲者的被斥责也是世间中的苦吗？”

“是的，大德！”

“比丘们！如果贫穷者、一无所有者、贫困者、付不出而被斥责者，他们并且起诉他，比丘们！受用诸欲者的被起诉也是世间中的苦

吗？”

“是的，大德!”

“比丘们！如果贫穷者、一无所有者、贫困者、被起诉者，他们拘禁他，比丘们！受用诸欲者的被拘禁也是世间中的苦吗？”

“是的，大德!”

“比丘们！像这样，受用诸欲者的贫穷是世间中的苦，受用诸欲者的陷入负债也是世间中的苦，受用诸欲者的(付)利息也是世间中的苦，受用诸欲者的被斥责也是世间中的苦，受用诸欲者的被起诉也是世间中的苦，受用诸欲者的被拘禁也是世间中的苦。同样的，比丘们！凡任何人在善法上没有信，在善法上没有惭，在善法上没有愧，在善法上没有活力，在善法上没有慧，比丘们！这被称为在圣者之律中的贫穷者、一无所有者、贫困者。

比丘们！在善法上没有信，在善法上没有惭，在善法上没有愧，在善法上没有活力，在善法上没有慧后，那位贫穷者、一无所有者、贫困者以身行恶行，以语行恶行，以意行恶行，我说，这是在陷入负债中。

他身恶行覆藏之故而养成恶欲求，欲求：‘不要人们知道我!’意图：‘不要人们知道我!’说：‘不要人们知道我!’之话语；以身体努力：‘不要人们知道我!’他语恶行覆藏之故……（中略）他意恶行覆藏之故……(中略)以身体努力:‘不要人们知道我!’我说，这是在(付)利息中。

行为良好的同梵行者对他这么说：‘这位尊者是这么作者、这么行

事者。’我说，这是在被斥责中。

当他到林野，或到树下，或到空屋，恶不善寻伴随着后悔袭击(他)。我说，这是在被起诉中。

比丘们！以身行恶行，以语行恶行，以意行恶行后，那位贫穷者、一无所有者、贫困者以身体的崩解，死后被拘禁到地狱监狱中，或被拘禁到畜生界监狱中。比丘们！我不见其它一种监狱这么残暴、这么剧烈，这么障碍到无上离轭安稳者，比丘们！即：地狱监狱，或畜生界监狱。”

“贫穷与陷入负债，被称为世间中的苦，
陷入负债的贫穷者，当受用时被恼害。
此后他们起诉他，他也遭受拘禁，
这拘禁确实是苦，希求欲的获得者。
像这样，在圣者之律中，不存在信者，
无惭无愧者，增长恶业。
作身恶行，与语恶行后，
作意恶行后，欲求：‘不要人们知道我！’
他以身，以语或以意爬行，
增大恶业，到处、一再地。
这位恶业的愚蠢者，知道自己的恶作，
陷入负债的贫穷者，当受用时被恼害。
因此他们起诉他，思与心意之苦，
在村落或在林野中，到处随后悔而生。

这位恶业的愚蠢者，知道自己的恶作，

去了某个(畜生)胎，或被系缚在地狱中。

这拘禁确实是苦，慧者脱离于此。

以根据法得到的财富施与，心在净信中。

有信的屋主，在这两者上都是赢家：

对当生的利益，与对来生的安乐，

这样，这是对在家人：施舍增大福德。

像这样，在圣者之律中，信的住立者，

有惭有愧者，有慧有戒防护者。

在圣者之律中，这位被称为‘过安乐生活者’，

得到精神的安乐后，确立平静。

舍断五盖后，常发动活力，

进入诸禅后，专一、明智、有念。

这样如实了知后，以一保证的灭尽，

不执取一切后，心正解脱。

当正解脱时，以有之结的灭尽，

有像那样的智：‘我的解脱是不动摇的。’

这是最高的智，这是无上的安乐，

无愁、离尘、安稳，这是无上的无负债。”

46 经/大纯陀经

我听到这样：

有一次，尊者大纯陀住在瑟诃若低的塔庙。

在那里，尊者大纯陀召唤比丘们：

“比丘学友们!”

“学友!”那些比丘回答尊者大纯陀。

尊者大纯陀这么说：

“学友们！这里，法相应比丘们贬抑禅修比丘们：‘这些(自称)：“我们是禅修者！我们是禅修者!”他们禅修、出禅修、向下禅修、离禅修，他们为何禅修？他们以何种方式禅修？他们如何禅修？’在那里，法相应比丘们也不喜；禅修比丘们不喜，他们不是对众人有利益的行者，对众人安乐，对许多人：天与人有利益、有利、安乐。

学友们！这里，禅修比丘们贬抑法相应比丘们：‘这些(自称)：“我们是法相应者！我们是法相应者!”他们自大、轻浮、饶舌、言语散乱、念已忘失、不正知、不得定、心散乱、诸根不控制，他们为何是法相应者？他们以何种方式是法相应者？他们如何是法相应者？’在那里，禅修比丘们不喜；法相应比丘们也不喜，他们不是对众人有利益的行者，对众人安乐，对许多人：天与人有利益、有利、安乐。

学友们！这里，法相应比丘们只称赞法相应比丘们，不称赞禅修比丘们，在那里，法相应比丘们也不喜；禅修比丘们不喜，他们不是对众人有利益的行者，对众人安乐，对许多人：天与人有利益、有利、安乐。

学友们！这里，禅修比丘们只称赞禅修比丘们，不称赞法相应比丘们，在那里，禅修比丘们不喜；法相应比丘们也不喜，他们不是对众人有利益的行者，对众人安乐，对许多人：天与人有利益、有利、

安乐。

学友们！因此，你们应该这么学：‘我们法相应者要等同地称赞禅修比丘们。’学友们！你们应该这么学，那是什么原因呢？学友们！因为，凡以身触后住于不死界者，在世间中这些人是不可思议的、难得的。

学友们！因此，你们应该这么学：‘我们禅修者要等同地称赞法相应比丘们。’学友们！你们应该这么学，那是什么原因呢？学友们！因为，凡以慧洞察，他看见深的义理与句子者，在世间中这些人是不可思议的、难得的。”

47 经/直接可见经第一

那时，游行者髻发尸婆迦去见世尊。抵达后，与世尊相互欢迎。欢迎与寒暄后，就在一旁坐下。在一旁坐好后，游行者髻发尸婆迦对世尊这么说：

“大德！被称为‘直接可见的法，直接可见的法’大德！什么情形法是直接可见的、实时的、请你来见的、能引导的、智者应该自己经验的呢？”

“那样的话，尸婆迦！就这情况我要反问你，就依你认为妥当的来回答。尸婆迦！你怎么想：当自身内有贪欲时，你知道：‘我自身内有贪欲吗？’当自身内没有贪欲时，你知道：‘我自身内没有贪欲吗？’”

“是的，大德！”

“尸婆迦！凡当自身内有贪欲时，你知道：‘我自身内有贪欲。’当自身内没有贪欲时，你知道：‘我自身内没有贪欲。’者，尸婆迦！

这样，法是直接可见的、……（中略）。

你怎么想：当自身内有瞋时，……（中略）当自身内有痴时，……当自身内有贪欲法时，……当自身内有瞋法时，当自身内有痴法时，你知道：‘我自身内有痴法吗？’当自身内没有痴法时，你知道：‘我自身内没有痴法吗？’”

“是的，大德!”

“尸婆迦！凡当自身内有痴法时，你知道：‘我自身内有痴法。’当自身内没有痴法时，你知道：‘我自身内没有痴法。’者，尸婆迦！这样，法是直接可见的、、实时的、请你来见的、能引导的、智者应该自己经验的。”

“太伟大了，大德！太伟大了，大德！……（中略）大德！请世尊记得我为优婆塞，从今天起终生归依。”

48 经/直接可见经第二

那时，某位婆罗门去见世尊。抵达后，与世尊相互欢迎。欢迎与寒暄后，就在一旁坐下。在一旁坐好后，那位婆罗门对世尊这么说：

“大德！被称为‘直接可见的法，直接可见的法’大德！什么情形法是直接可见的、实时的、请你来见的、能引导的、智者应该自己经验的呢？”

“那样的话，婆罗门！就这情况我要反问你，就依你认为妥当的来回答。婆罗门！你怎么想：当自身内有贪时，你知道：‘我自身内有贪吗？’当自身内没有贪时，你知道：‘我自身内没有贪吗？’”

“是的，大德!”

“婆罗门！凡当自身内有贪时，你知道：‘我自身内有贪。’当自身内没有贪时，你知道：‘我自身内没有贪。’者，婆罗门！这样，法是直接可见的、……（中略）。

你怎么想：当自身内有瞋时，……（中略）当自身内有痴时，……当自身内有身的污秽时，……当自身内有语的污秽时，当自身内有意的污秽时，你知道：‘我自身内有意的污秽吗？’当自身内没有意的污秽时，你知道：‘我自身内没有意的污秽吗？’”

“是的，大德!”

“婆罗门！凡当自身内有意的污秽时，你知道：‘我自身内有意的污秽。’当自身内没有意的污秽时，你知道：‘我自身内没有意的污秽。’者，婆罗门！这样，法是直接可见的、、实时的、请你来见的、能引导的、智者应该自己经验的。”

“太伟大了，大德！太伟大了，大德！……（中略）大德！请世尊记得我为优婆塞，从今天起终生归依。”

49 经/安稳经

有一次，世尊住在舍卫城祇树林给孤独园。

当时，尊者安稳与尊者善意住在舍卫城盲者的林园。

那时，尊者安稳与尊者善意去见世尊。抵达后，向世尊问讯，接着在一旁坐下。在一旁坐好后，尊者安稳对世尊这么说：

“大德！凡那烦恼已尽、(梵行的)修行已成、应该作的已作、负担已卸、自己的利益已达成、有之结已被灭尽、以究竟智解脱的阿罗汉比丘，他不这么想：‘“有比我更好的。”或“有与我等同的。”或“有

比我下劣的。”’”

这就是尊者安稳所说，大师认可了。

那时，尊者安稳(心想)：

“大师认可我了。”起座向世尊问讯，然后作右绕，接着离开。

那时，尊者善意在尊者安稳离开不久，对世尊这么说：

“大德！凡那烦恼已尽、(梵行的)修行已成、应该作的已作、负担已卸、自己的利益已达成、有之结已被灭尽、以究竟智解脱的阿罗汉比丘，他不这么想：“‘没有比我更好的。”或“没有与我等同的。”或“没有比我下劣的。”’”

这就是尊者善意所说，大师认可了。

那时，尊者善意(心想)：

“大师认可我了。”起座向世尊问讯，然后作右绕，接着离开。

那时，世尊在尊者安稳与尊者善意离开不久，召唤比丘们：

“比丘们！善男子们这样记说完全智，义理已被说，并且自己不被带进来，但，这里，某些愚钝男子想开玩笑地记说完全智，他们之后(将)遭到恼害。”

“无关于更高、无关于低劣，无关于等同的不该被责备者，

出生已尽、梵行已完成，他们结已解脱而行去。”

50 经/根的自制经

“比丘们！当没有根的自制时，对根的自制坏失者来说，戒失去(其)近因；当没有戒时，对戒坏失者来说，正定失去(其)近因；当没有正定时，对正定坏失者来说，如实智见失去近因；当没有如实智见时，

对如实智见坏失者来说，厌与离贪失去近因；当没有厌与离贪时，对厌与离贪坏失者来说，解脱智见失去近因。比丘们！犹如有树木枝叶坏失，其外皮既不来到圆满，内皮也不来到圆满，肤材也不来到圆满，心材也不来到圆满。同样的，比丘们！当没有根的自制时，对根的自制坏失者来说，戒失去(其)近因；……（中略）解脱智见失去近因。

比丘们！当有根的自制时，对根的自制具足者来说，戒具足近因；当有戒时，对戒具足者来说，正定具足近因；当有正定时，对正定具足者来说，如实智见具足近因；当有如实智见时，对如实智见具足者来说，厌与离贪具足近因；当有厌与离贪时，对厌与离贪具足者来说，解脱智见具足近因。比丘们！犹如有树木枝叶具足，其外皮既来到圆满，内皮也也不来到圆满，肤材也也不来到圆满，心材也来到圆满。同样的，比丘们！当有根的自制时，对根的自制具足者来说，戒具足近因；……（中略）解脱智见失去近因。”

51 经/阿难经

那时，尊者阿难去见尊者舍利弗。抵达后，与尊者舍利弗互相欢迎。欢迎与寒暄后，在一旁坐下。在一旁坐好后，尊者阿难对尊者舍利弗这么说：

“舍利弗学友！什么情形比丘听闻未听闻的法，而且，所听闻的法不走入忘失，那些以前心所触之法被想到，了知不知道的呢？”

“尊者阿难是多闻者，请尊者阿显现(说明)。”

“那样的话，舍利弗学友！请你听！请你好好作意！我要说了。”

“是的，学友!”尊者舍利弗回答尊者阿难。

尊者阿难这么说：

“舍利弗学友！这里，比丘学得法：修多罗、祇夜、记说、伽陀、优陀那、如是语、本生、未曾有法、毗富罗，他如所闻、如所遍学得的法详细地教导他人，他如所闻、如所遍学得的法详细地使他人覆诵，他如所闻、如所遍学得的法详细地作读诵，他以心随寻思、随伺察，以意随观察如所闻、如所遍学得的法，他靠近那些多闻者、通晓传承圣教者、持法者、持律者、持论母者之上座比丘们住的住处雨季安居，他经常往见，询问、遍问：‘大德！这是为什么？其道理是什么？’那些尊者们对他开显未开显的、阐明未阐明的、在种种怀疑的法上排除疑惑，舍利弗学友！这个情形比丘听闻未听闻的法，而且，所听闻的法不走入忘失，那些以前心所触之法被想到，了知不知道的。”

“不可思议啊！学友！未曾有啊！学友！这被尊者阿难多么善说啊！我们忆持尊者阿难具备这六法，因为，尊者阿难学得法：修多罗、祇夜、记说、伽陀、优陀那、如是语、本生、未曾有法、毗富罗，尊者阿难如所闻、如所遍学得的法详细地教导他人，尊者阿难如所闻、如所遍学得的法详细地使他人覆诵，尊者阿难如所闻、如所遍学得的法详细地作读诵，尊者阿难以心随寻思、随伺察，以意随观察如所闻、如所遍学得的法，尊者阿难靠近那些多闻者、通晓传承圣教者、持法者、持律者、持论母者之上座比丘们住的住处雨季安居，尊者阿难经常往见，询问、遍问：‘大德！这是为什么？其道理是什么？’那些尊者们对尊者阿难开显未开显的、阐明未阐明的、在种种怀疑的法上排除疑惑。”

52 经/刹帝利经

那时，若奴索尼婆罗门去见世尊。抵达后，与世尊互相欢迎。欢迎与寒暄后，在一旁坐下。在一旁坐好后，若奴索尼婆罗门对世尊这么说：

“乔达摩先生！刹帝利们有什么欲求、什么近伺、什么加持、什么执持、什么最终目标？”

“婆罗门！刹帝利们有财富的欲求、慧的近伺、力量的加持、土地的执持、主权的最终目标。”

“乔达摩先生！婆罗门们有什么欲求、什么近伺、什么加持、什么执持、什么最终目标？”

“婆罗门！婆罗门们有财富的欲求、慧的近伺、咒术的加持、祭祀的执持、梵天世界的最终目标。”

“乔达摩先生！屋主们有什么欲求、什么近伺、什么加持、什么执持、什么最终目标？”

“婆罗门！屋主们有财富的欲求、慧的近伺、技术的加持、事业的执持、完成事业的最终目标。”

“乔达摩先生！女子们有什么欲求、什么近伺、什么加持、什么执持、什么最终目标？”

“婆罗门！女子们有男子的欲求、装饰品的近伺、儿子的加持、无第二夫人的执持、主权的最终目标。”

“乔达摩先生！盗贼们有什么欲求、什么近伺、什么加持、什么执持、什么最终目标？”

“婆罗门！盗贼们有拿起的欲求、家屋的近伺、刀剑的加持、黑暗处的执持、不被看到的最终目标。”

“乔达摩先生！沙门们有什么欲求、什么近伺、什么加持、什么执持、什么最终目标？”

“婆罗门！沙门们有忍耐与柔和的欲求、慧的近伺、戒的加持、无所有的执持、涅盘的最终目标。”

“太伟大了，乔达摩先生！太伟大了，乔达摩尊师知道刹帝利们的欲求、近伺、加持、执持、最终目标；乔达摩尊师知道婆罗门们的……（中略）乔达摩尊师知道屋主们的……（中略）乔达摩尊师知道女子们的……（中略）乔达摩尊师知道盗贼们的……（中略）乔达摩尊师知道沙门们的欲求、近伺、加持、执持、最终目标。

太伟大了，乔达摩先生！……（中略）请乔达摩尊师记得我为优婆塞，从今天起终生归依。”

53 经/不放逸经

那时，某位婆罗门去见世尊。抵达后，与世尊互相欢迎。欢迎与寒暄后，在一旁坐下。在一旁坐好后，那位婆罗门对世尊这么说：

“乔达摩先生！有一法，当已修习、已多修习时，得到后住立二种利益：属于当生的利益与后世的吗？”

“婆罗门！有一法，当已修习、已多修习时，得到后住立二种利益：属于当生的利益与后世的。”

“但，乔达摩先生！哪一法，当已修习、已多修习时，得到后住立二种利益：属于当生的利益与后世的呢？”

“婆罗门！不放逸是一法，当已修习、已多修习时，得到后住立二种利益：属于当生的利益与后世的。

婆罗门！犹如凡任何丛林生物的足迹种类者，一切都包含在那些象的足迹中，象的足迹被说为其中之第一，即：以其之大。同样的，婆罗门！不放逸是一法，当已修习、已多修习时，得到后住立二种利益：属于当生的利益与后世的。”

婆罗门！犹如凡任何重阁的椽，一切都朝向屋顶，斜向屋顶，会合于屋顶，屋顶被说为其中之第一。同样的，婆罗门！……（中略）。

婆罗门！犹如刈灯心草的人，刈下灯心草后，他会握住其顶端而摇、甩、摔。同样的，婆罗门！……（中略）。

婆罗门！犹如被砍下的芒果串树枝，任何结在树枝上的芒果都跟着落下。同样的，婆罗门！……（中略）。

婆罗门！犹如凡任何小王，一切为转轮王的从属，转轮王被称为王中之首。同样的，婆罗门！……（中略）。

婆罗门！凡任何星球的光辉，一切不及月亮光辉的十六分之一，月亮光辉被说为其中之第一。同样的，婆罗门！不放逸是一法，当已修习、已多修习时，得到后住立二种利益：属于当生的利益与后世的。

婆罗门！这是一法，当已修习、已多修习时，得到后住立二种利益：属于当生的利益与后世的。”

“太伟大了，乔达摩先生！太伟大了，乔达摩先生！……（中略）请乔达摩尊师记得我为优婆塞，从今天起终生归依。”

54 经/如法经

有一次，世尊住在王舍城耆阇崛山。

当时，尊者如法是在出生地的居住者，(住)在所有七个出生地的(僧团)住处。

在那里，尊者如法辱骂、粗暴地责难、伤害、打、以言语恼怒外来的比丘。当那些外来的比丘被尊者如法辱骂、粗暴地责难、伤害、打、以言语恼怒时，他们都离开，不住下来，使住处空着。

那时，出生地的优婆塞们这么想：

“我们奉侍比丘僧团衣服、施食、住处、病人的需要物、医药必需品，然而，外来的比丘们都离开，不住下来，使住处空着，什么因、什么缘因而外来的比丘们都离开，不住下来，使住处空着呢？”

那时，出生地的优婆塞们这么想：

“这位尊者如法辱骂、粗暴地责难、伤害、打、以言语恼怒外来的比丘。当那些外来的比丘被尊者如法辱骂、粗暴地责难、伤害、打、以言语恼怒时，他们都离开，不住下来，使住处空着，让我们驱逐尊者如法。”

那时，出生地的优婆塞们去见尊者如法。抵达后，对尊者如法这么说：

“大德！请尊者如法离开这个住处，你住这里够久了。”

那时，尊者如法从那个住处到另一个住处。在那里，尊者如法也辱骂、粗暴地责难、伤害、打、以言语恼怒外来的比丘。当那些外来的比丘被尊者如法辱骂、粗暴地责难、伤害、打、以言语恼怒时，他们都离开，不住下来，使住处空着。

那时，出生地的优婆塞们这么想：

“我们奉侍比丘僧团衣服、施食、住处、病人的需要物、医药必需品，然而，外来的比丘们都离开，不住下来，使住处空着，什么因、什么缘因而外来的比丘们都离开，不住下来，使住处空着呢？”

那时，出生地的优婆塞们这么想：

“这位尊者如法辱骂、粗暴地责难、伤害、打、以言语恼怒外来的比丘。当那些外来的比丘被尊者如法辱骂、粗暴地责难、伤害、打、以言语恼怒时，他们都离开，不住下来，使住处空着，让我们驱逐尊者如法。”

那时，出生地的优婆塞们去见尊者如法。抵达后，对尊者如法这么说：

“大德！请尊者如法离开这个住处，你住这里够久了。”

那时，尊者如法从那个住处到另一个住处。在那里，尊者如法也辱骂、粗暴地责难、伤害、打、以言语恼怒外来的比丘。当那些外来的比丘被尊者如法辱骂、粗暴地责难、伤害、打、以言语恼怒时，他们都离开，不住下来，使住处空着。

那时，出生地的优婆塞们这么想：

“我们奉侍比丘僧团衣服、施食、住处、病人的需要物、医药必需品，然而，外来的比丘们都离开，不住下来，使住处空着，什么因、什么缘因而外来的比丘们都离开，不住下来，使住处空着呢？”

那时，出生地的优婆塞们这么想：

“这位尊者如法辱骂、粗暴地责难、伤害、打、以言语恼怒外来

的比丘。……（中略）让我们从所有七个出生地的住处驱逐尊者如法。”

那时，出生地的优婆塞们去见尊者如法。抵达后，对尊者如法这么说：

“大德！请尊者如法从所有七个出生地的住处离开。”

那时，尊者如法这么想：

“我被出生地的优婆塞从所有七个出生地的住处驱逐，现在，我去什么地方呢？”

那时，尊者如法这么想：“让我去见世尊。”

那时，尊者如法取钵与僧衣后，往王舍城出发。次第地往王舍城耆阇崛山，去见世尊。抵达后，向世尊问讯，接着在一旁坐下。在一旁坐好后，世尊对尊者如法这么说：

“那么，如法婆罗门！你从哪里来呢？”

“大德！我被出生地的优婆塞从所有七个出生地的住处驱逐。”

“够了，如法婆罗门！为何你(要在意)他们到处驱逐你？你到处被驱逐后又来到我面前？

如法婆罗门！从前，航海的商人带了寻岸鸟后，乘船深入大海，当船还看不见岸时，他们放出寻岸鸟。牠飞往东方、西方、北方、南方、上方、四方的中间方。如果牠看见周围有海岸，就一直飞去，如果牠看不见周围有海岸，就回船上。同样的，如法婆罗门！他们到处驱逐你，你到处被驱逐后又来到我面前。

如法婆罗门！从前，勾乐比亚王的榕树王名叫善住立，它有五个凉荫与悦意的分枝。又，如法婆罗门！善住立榕树王有十二由旬的延

展，根延续五由旬。又，如法婆罗门！善住立榕树王的果实大如一升大的锅，甜如小蜜蜂的纯蜂蜜。又，如法婆罗门！善住立榕树王的一个枝干由国王与女眷们一起使用，一个枝干由军队使用，一个枝干由城镇与地方的人们使用，一个枝干由沙门、婆罗门使用，一个枝干由野生动物使用。又，如法婆罗门！善住立榕树王的果实没有任何人守护，但，他们互不侵犯(他人的)果实。

如法婆罗门！那时，某位男子尽情吃了善住立榕树王的果实后，又破坏枝条，然后离去。如法婆罗门！那时，住在善住立榕树王的天神这么想：‘实在不可思议啊，先生！实在未曾有啊，先生！多么邪恶的人啊！确实是因为尽情吃了善住立榕树王的果实后，又破坏枝条，然后离去，就让善住立榕树王未来不结果实如何!’如法婆罗门！那时，善住立榕树王未来不结果实。

如法婆罗门！那时，勾乐比亚王去见天帝释，抵达后对天帝释这么说：

“真的，亲爱的先生！你应该知道，善住立榕树王不结果实了。”

如法婆罗门！那时，天帝释作出像那样的神通作为，使大风雨来临后，扭倒善住立榕树王，拔起根。如法婆罗门！那时，住在善住立榕树王的天神沮丧、悲伤、泪流满面、哭泣地在一旁站立。

如法婆罗门！那时，天帝释作去见住在善住立榕树王的天神，抵达后，对住在善住立榕树王的天神这么说：

“天神！你为何沮丧、悲伤、泪流满面、哭泣地在一旁站立呢？”

“亲爱的先生！因为像那样，大风雨来临后，扭倒我的住处，拔

起根。”

“天神！你是否住立于树法，然后大风雨来临后，扭倒你的住处，拔起根呢？”

“亲爱的先生！但，怎样是树住立于树法呢？”

“天神！这里，欲求根者们拿走树根；欲求树皮者们拿走树皮；欲求花者们拿走花；欲求果实者们拿走果实，天神不应该因此而作出不悦意或不欢喜，天神！这样是树住立于树法。”

“亲爱的先生！就是没住立于树法，大风雨来临后，才扭倒我的住处，拔起根。”

“天神！如果你能住立于树法，你的住处能如先前。”

“亲爱的先生！我将住立于树法，愿我的住处能如先前！”

如法婆罗门！那时，天帝释作出像那样的神通作为，使大风雨来临后，立起善住立榕树王，根变得有皮(覆盖)。同样的，如法婆罗门！你是否住立于沙门法而被出生地的优婆塞从所有七个出生地的住处驱逐呢？”

“大德！但，怎样是沙门住立于沙门法呢？”

“如法婆罗门！这里，沙门对辱骂者不辱骂回去；对恼怒者不恼怒回去；对争论者不争论回去，如法婆罗门！这样是沙门住立于沙门法。”

“大德！就是没住立于沙门法，我被出生地的优婆塞从所有七个出生地的住处驱逐。”

“如法婆罗门！从前，有位名叫善眼的大师，为在欲上离贪的开

宗祖师。又，如法婆罗门！善眼大师有好几百位弟子，善眼大师教导弟子与梵天为同伴的法。又，如法婆罗门！凡对善眼大师教导与梵天为同伴的法心不净信者，他们以身体的崩解，死后往生到苦界、恶趣、下界、地狱。又，如法婆罗门！凡对善眼大师教导与梵天为同伴的法心净信者，他们以身体的崩解，死后往生到善趣、天界。

如法婆罗门！从前，有位大师名叫哑跛，……（中略）有位大师名叫轮辐辋，……有位大师名叫锄者，……有位大师名叫象护，……有位大师名叫护光，是开宗祖师，在欲上离贪者。又，如法婆罗门！护光大师有好几百位弟子，护光大师教导弟子与梵天为同伴的法。又，如法婆罗门！凡对护光大师教导与梵天为同伴的法心不净信者，他们以身体的崩解，死后往生到苦界、恶趣、下界、地狱。又，如法婆罗门！凡对护光大师教导与梵天为同伴的法心净信者，他们以身体的崩解，死后往生到善趣、天界。

如法婆罗门！你怎么想：凡如果对这六位开宗祖师、在欲上离贪者的大师与其好几百位围绕者的弟子僧团恶心地辱骂、口出恶言者，他会产出许多非福德吗？”

“是的，大德!”

“如法婆罗门！凡如果对这六位开宗祖师、在欲上离贪者的大师与其好几百位围绕者的弟子僧团恶心地辱骂、口出恶言者，他会产出许多非福德，凡对见具足的单一个人恶心地辱骂、口出恶言者，这位因此产出更多非福德。那是什么原因呢？如法婆罗门！我说，此处之外没有像这样(在见上)默许如在(你的)同梵行者中的。如法婆罗门！

因此，你应该这么学：‘我们对同梵行者将没有恶心。’如法婆罗门！你应该这么学。”

“善眼、哑跛，与轮辐辋婆罗门，

锄者与学生婆罗门象护，是大师。

护光总管，是七(王)的国师，

他们是过去的不害者，六位有名的大师。

离臭秽的悲心胜解者，已超越欲结，

离欲贪之贪染后，是梵天世界的往生者。

他们的弟子，有好几百位，

(也是)离臭秽的悲心胜解者，已超越欲结，

离欲贪之贪染后，是梵天世界的往生者。

凡对那些，离贪得定的外道仙人，

憎恶思惟，口出恶言的人，

像那样的人，他产出许多非福德。

凡对一个，见具足的佛陀弟子比丘，

憎恶思惟，口出恶言的人，

这个人因此，产出更多非福德。

不应该攻击圣者，见处的舍断者，

这第七(种)人，被称为圣僧团者。

即使在欲上未离贪，五根弱者：

信戒与活力，止与观。

攻击像这样的比丘，(自己)先被伤害，

自己被伤害后，伤害其他人。

凡守护自己者，他之外的(人也)被守护，

因此应该守护自己，贤智者经常是不受害的。”

如法品第五，其摄颂：

“龙象、鹿屋、负债，纯陀、二种直接可见二则，

安稳、根、阿难，刹帝利、不放逸与如法。”

第一个五十则完成。

2.第二个五十则

6.大品

55 经/受那经

我听到这样：

有一次，世尊住在王舍城耆阇崛山。

当时，尊者受那住在王舍城寒林。

那时，当尊者受那独自静坐禅修时，心中生起了这样的深思：

“在世尊所有住于活力已被发动的弟子中，我是其中之一，但我的心尚未以不执取而从诸烦恼解脱，而我俗家有财富，能够享用财富，并且作福德，让我放弃学而后还俗，然后享用财富，并且作福德。”

那时，世尊以心思量尊者受那的心思，犹如有力气的男子能伸直

弯曲的手臂，或弯曲伸直的手臂那样(快)地在耆阇崛山消失，出现在寒林尊者受那的面前。

世尊在已设置好的座位坐下，尊者受那向世尊问讯后，也在一旁坐下。在一旁坐好后，世尊对尊者受那这么说：

“受那！你在独自静坐禅修时，心中生起了这样的深思：‘在世尊所有住于活力已被发动的弟子中，我是其中之一，但我的心尚未以不执取而从诸烦恼解脱，而我俗家有财富，能够享用财富，并且作福德，让我放弃学而后还俗，然后享用财富，并且作福德。’不是吗？”

“是的，大德!”

“受那！你怎么想：你以前在家时，熟练弹奏琵琶琴吗？”

“是的，大德!”

“受那！你怎么想：当你的琵琶琴弦过紧时，你的琵琶琴调好音，能弹奏了吗？”

“不，大德!”

“受那！你怎么想：当你的琵琶琴弦过松时，你的琵琶琴调好音，能弹奏了吗？”

“不，大德!”

“受那！你怎么想：当你的琵琶琴弦不过紧、不过松，弦与弦的均衡建立时，你的琵琶琴调好音，能弹奏了吗？”

“是的，大德!”

“同样的，受那！过于发动活力，则导向掉举；松弛的活力，则导向懈怠。

受那！因此，在这里，保持你活力的平衡，以及通达诸根的平衡，并且应在那里取(禅)相。”

“是的，大德!”尊者受那回答世尊。

那时，世尊以此劝诫来劝诫尊者受那后，犹如有力气的男子能伸直弯曲的手臂，或弯曲伸直的手臂那样(快)地在寒林消失，出现在耆阇崛山。

那时，尊者受那过些时候保持了活力的平衡，以及通达诸根的平衡，并且在那里取(禅)相。

那时，当尊者受那住于独处、隐退、不放逸、热心、自我努力时，不久，以证智自作证后，在当生中进入后住于那善男子之所以从在家而正确地出家，成为非家生活的梵行无上目标，他证知：“出生已尽，梵行已完成，应该作的已作，不再有这样(轮回)的状态了。”

尊者受那成为众阿罗汉之一。

那时，尊者受那证得阿罗汉果后，心想：

“让我去见世尊，见了以后，在世尊面前记说完全智。”

那时，尊者受那去见世尊。抵达后，向世尊问讯，接着在一旁坐下。在一旁坐好后，尊者对世尊这么说：

“大德！凡那烦恼已尽、修行已成、应该作的已作、负担已卸、自己的利益已达成、有之结已被灭尽、以究竟智解脱的阿罗汉比丘，倾心于六件事：倾心于离欲、倾心于独居、倾心于不加害、倾心于渴爱的灭尽、倾心于执取的灭尽、倾心于无痴。

大德！这里，或许有些尊者会这么想：‘这位尊者仅靠着信量，而

倾心于离欲。’但，大德！不应该这样认为。烦恼已尽、修行已成、应该作的已作的比丘，不见还有自己所应作的，或已作的还要增加，他以贪的灭尽，从离贪而倾心于离欲；以瞋的灭尽，从离瞋而倾心于离欲；以痴的灭尽，从离痴而倾心于离欲。

又，大德！或许有些尊者这么想：‘这位尊者为了祈求利养、恭敬、名声，而倾心于独居。’但，大德！不应该这样认为。大德！烦恼已尽、修行已成、应该作的已作的比丘，不见还有自己所应作的，或已作的还要增加，他以贪的灭尽，从离贪而倾心于独居；以瞋的灭尽，从离瞋而倾心于独居；以痴的灭尽，从离痴而倾心于独居。

又，大德！或许有些尊者这么想：‘这位尊者返回戒禁取为核心，而倾心于不加害。’但，大德！不应该这样认为。烦恼已尽、修行已成、应该作的已作的比丘，不见还有自己所应作的，或已作的还要增加，他以贪的灭尽，从离贪而倾心于不加害；以瞋的灭尽，从离瞋而倾心于不加害；以痴的灭尽，从离痴而倾心于不加害。

以贪的灭尽，从离贪而倾心于渴爱的灭尽；以瞋的灭尽，从离瞋而倾心于渴爱的灭尽；以痴的灭尽，从离痴而倾心于渴爱的灭尽。

以贪的灭尽，从离贪而倾心于执取的灭尽；以瞋的灭尽，从离瞋而倾心于执取的灭尽；以痴的灭尽，从离痴而倾心于执取的灭尽。

以贪的灭尽，从离贪而倾心于无痴；以瞋的灭尽，从离瞋而倾心于无痴；以痴的灭尽，从离痴而倾心于无痴。

大德！当比丘的心这样完全地解脱时，即使能被眼识知的强大色来到眼的领域，也不能占据他的心，他仍保有不杂染的心，稳固、泰

然，而随观衰灭；即使能被耳识知的强大声音……（中略）能被鼻识知的气味……能被舌识知的味道……能被身识知的所触……能被意识知的强大法来到意的领域，也不能占据他的心，他仍保有不杂染的心，稳固、泰然，而随观衰灭。

大德！犹如一无孔、无洞、坚厚的岩石山，如果从东方来了暴风雨，不能使它移动、震动、转动；如果从西方来了暴风雨……（中略）如果从北方来了暴风雨……如果从南方来了暴风雨，不能使它移动、震动、转动。同样的，大德！当比丘的心这样完全地解脱时，即使能被眼识知的强大色来到眼的领域，也不能占据他的心，他仍保有不杂染的心，稳固、泰然，而随观衰灭；即使能被耳识知的强大声音……（中略）能被鼻识知的气味……能被舌识知的味道……能被身识知的所触……能被意识知的强大法来到意的领域，也不能占据他的心，他仍保有不杂染的心，稳固、泰然，而随观衰灭。”

“如果倾心离欲与心的独居，

如果倾心于不加害与执取的灭尽，

如果倾心于渴爱的灭尽与心的无痴，

看见(六)处的生起后，心完全解脱。

对那遍解脱、心寂止的比丘，

已作的不须增加，不再有所应作的。

如同一坚厚的岩石不被风动摇，

同样地，色、味道、声音、气味、所触与念头。

可爱与不可爱之法都不撼动，

心坚固、自在，随观衰灭。”

56 经/波估那经

当时，尊者波估那生病、痛苦、重病。

那时，尊者阿难去见世尊。抵达后，向世尊问讯，接着在一旁坐下。在一旁坐好后，尊者阿难对世尊这么说：

“大德！尊者波估那生病、痛苦、重病，请世尊出自怜愍去见尊者波估那，那就好了。”

世尊以沉默同意了。

那时，世尊在傍晚时，从静坐禅修中起来，去见尊者波估那。

尊者波估那看见世尊远远地走来。看见后，在卧床上移动。

那时，世尊对尊者波估那这么说：

“够了，波估那！你不要在卧床上移动，有这些被其他人设置好的座位，我将坐在那里。”

世尊在设置好的座位坐下。

坐好后，世尊对尊者波估那这么说：

“波估那！你是否能忍受？是否能维持？你是否苦的感受减退而没增加，其减退而没增加被了知？”

“大德！我不能忍受，不能维持，我强烈苦的感受增加而没减退，其增加而没减退被了知，大德！犹如有力气的男子以锐利的刀刃劈开头。同样的，大德！在我的头里有激烈的风切割。

大德！我不能忍受，不能维持，我强烈苦的感受增加而没减退，其增加而没减退被了知，大德！犹如有力气的男子以坚固的皮绳绑(在

头上)的头箍。同样的，大德！在我的头里有激烈的头痛。

大德！我不能忍受，不能维持，我强烈苦的感受增加而没减退，其增加而没减退被了知，大德！犹如熟练的屠牛夫或屠牛夫的徒弟，以锐利的牛刀切开腹部。同样的，大德！有激烈的风切开我的腹部。

大德！我不能忍受，不能维持，我强烈苦的感受增加而没减退，其增加而没减退被了知，大德！犹如两位有力气的男子各捉住较弱男子一边手臂后，在炭火坑上烧、烤。同样的，大德！在我的身体里有激烈的热病。

大德！我不能忍受，不能维持，我强烈苦的感受增加而没减退，其增加而没减退被了知。”

那时，世尊以法说开示、劝导、鼓励尊者波估那，使之欢喜，然后起座离开。

那时，当世尊离去不久，尊者波估那就过世了。当死时，他的诸根明净。

那时，尊者阿难去见世尊。抵达后，向世尊问讯，接着在一旁坐下。在一旁坐好后，尊者阿难对世尊这么说：

“大德！当世尊离去不久，尊者波估那就过世了。当死时，他的诸根明净。”

“阿难！波估那比丘的诸根为什么不明净呢！阿难！波估那比丘的心未从五下分结解脱，当他听了说法后，心已从五下分结解脱。

阿难！在适当时机听闻法，在适当时机观察义理有这六种效益，哪六种呢？

阿难！这里，比丘的心未从五下分结解脱，当他死时，得见如来，如来对他教导开头是善、中间是善、终结是善；意义正确、辞句正确的法，他说明唯独圆满、遍清净的梵行，当他听了说法后，心已从五下分结解脱。阿难！这是在适当时机听闻法的第一种效益。

再者，阿难！比丘的心未从五下分结解脱，当他死时，不得见如来，但得见如来弟子，如来弟子对他教导开头是善、中间是善、终结是善；意义正确、辞句正确的法，他说明唯独圆满、遍清净的梵行，当他听了说法后，心已从五下分结解脱。阿难！这是在适当时机听闻法的第二种效益。

再者，阿难！比丘的心未从五下分结解脱，当他死时，不得见如来，也不得见如来弟子，但他如所闻、如所遍学得的法以心随寻思、随伺察，以意随观察，当他如所闻、如所遍学得的法以心随寻思、随伺察，以意随观察时，心已从五下分结解脱。阿难！这是在适当时机听闻法的第三种效益。

阿难！这里，比丘的心已从五下分结解脱，但在无上的依着之灭尽上心未解脱，当他死时，得见如来，如来对他教导开头是善、中间是善、……（中略）梵行，当他听了说法后，在无上的依着之灭尽上心已解脱。阿难！这是在适当时机听闻法的第四种效益。

再者，阿难！比丘的心已从五下分结解脱，但在无上的依着之灭尽上心未解脱，当他死时，不得见如来，但得见如来弟子，如来弟子对他教导开头是善、……（中略）遍清净的梵行，当他听了说法后，在无上的依着之灭尽上心已解脱。阿难！这是在适当时机听闻法的第

五种效益。

再者，阿难！比丘的心已从五下分结解脱，但在无上的依着之灭尽上心未解脱，当他死时，不得见如来，也不得见如来弟子，但他如所闻、如所遍学得的法以心随寻思、随伺察，以意随观察，当他如所闻、如所遍学得的法以心随寻思、随伺察，以意随观察时，在无上的依着之灭尽上心已解脱。阿难！这是在适当时机听闻法的第六种效益。

阿难！这些是在适当时机听闻法，在适当时机观察义理的六种效益。”

57 经/六等级经

有一次，世尊住在王舍城耆阇崛山。

那时，尊者阿难去见世尊。抵达后，向世尊问讯，接着在一旁坐下。在一旁坐好后，尊者阿难对世尊这么说：

“大德！这六等级被富兰那迦叶安立：黑等级被安立、蓝等级被安立、赤等级被安立、黄等级被安立、白等级被安立、超白等级被安立。

大德！在那里，这被富兰那迦叶安立为黑等级：屠羊者、屠猪者、屠禽鸟者、屠鹿者、猎人、渔夫、盗贼、行刑者、狱卒，或凡任何其他残忍工作者。

大德！在那里，这被富兰那迦叶安立为蓝等级：过荆棘生活的比丘，或凡任何其他业论者、作业论。

大德！在那里，这被富兰那迦叶安立为赤等级：穿一衣的尼干陀。

大德！在那里，这被富兰那迦叶安立为黄等级：裸体外道的在家

白衣弟子。

大德！在那里，这被富兰那迦叶安立为白等级：邪命外道、女邪命外道。

大德！在那里，这被富兰那迦叶安立为超白等级：难陀婆蹉、居色涩居者、末迦利瞿舍罗。

大德！这六等级被富兰那迦叶安立。”

“阿难！但，全世界都许可富兰那迦叶安立这六等级吗？”

“不，大德!”

“阿难！犹如有贫穷、无所有、贫困的男子，如果放置他不想要的肉片(而说)：‘喂！男子！你应该吃这块肉，并且应该付代价。’同样的，阿难！富兰那迦叶没有这些沙门、婆罗门他们的同意而安立这六等级，如愚笨者、无能者、无经验者、不熟练者(所为)。

而，阿难，我安立六等级，你要听！你要好好作意！我要说了。”

“是的，大德!”尊者阿难回答世尊。

世尊这么说：

“而，阿难！哪六等级？阿难！这里，某人是黑等级，他产生黑法；阿难！这里，某人是黑等级，他产生白法；阿难！这里，某人是黑等级，他产生非黑、非白的涅盘；阿难！这里，某人是白等级，他产生黑法；阿难！这里，某人是白等级，他产生白法；阿难！这里，某人是白等级，他产生非黑、非白的涅盘。

阿难！如何是黑等级，他产生黑法呢？阿难！这里，某人再生于卑贱家：旃陀罗家，或猎人家，或竹匠家，或车匠家，或清垃圾家；

贫穷的、少食物饮料的、生活困难的，在那里，粮食、衣物被困难地得到；他是丑陋的、丑恶的、矮小的、满身疾病的：瞎一眼的、或手弯曲畸形的、跛脚、瘫痪的，非食物、饮料、衣物、交通工具、花环、香料、涂油、卧床、房舍、灯烛之获得者，他以身行恶行，以语行恶行，以意行恶行后，以身体的崩解，死后往生到苦界、恶趣、下界、地狱。阿难！这样是黑等级，他产生黑法。

阿难！如何是黑等级，他产生白法呢？阿难！这里，某人再生于卑贱家：旃陀罗家，……（中略）(非)卧床、房舍、灯烛之获得者，他以身行善行，以语行善行，以意行善行后，以身体的崩解，死后往生到善趣、天界。阿难！这样是黑等级，他产生白法。

阿难！如何是黑等级，他产生非黑、非白的涅盘呢？阿难！这里，某人再生于卑贱家：旃陀罗家，……（中略）他是丑陋的、丑恶的、矮小的，他剃除发须、裹上袈裟衣后，从在家出家，成为非家生活。当这么出家时，他舍断心的小杂染、慧的减弱之五盖后，在四念住上心善建立、如实修习七觉支后，产生非黑、非白的涅盘，阿难！这样是黑等级，他产生非黑、非白的涅盘。

阿难！如何是白等级，他产生黑法呢？阿难！这里，某人再生于高贵家：大财富刹帝利家，或大财富婆罗门家，或大财富屋主家；富有的、大富的、大财富的、多金银的、多财产资具的、多财谷的；他是英俊的、好看的、端正的、具备最美的容色，食物、饮料、衣物、交通工具、花环、香料、涂油、卧床、房舍、灯烛之获得者，他以身行恶行，以语行恶行，以意行恶行后，以身体的崩解，死后往生到苦

界、恶趣、下界、地狱。阿难！这样是黑等级，他产生黑法。

阿难！如何是白等级，他产生白法呢？阿难！这里，某人再生于高贵家：大财富刹帝利家，……（中略）卧床、房舍、灯烛之获得者，他以身行善行，以语行善行，以意行善行后，以身体的崩解，死后往生到善趣、天界。阿难！这样是白等级，他产生白法。

阿难！如何是白等级，他产生非黑、非白的涅盘呢？阿难！这里，某人再生于高贵家：大财富刹帝利家，或大财富婆罗门家，或大财富屋主家；富有的、大富的、大财富的、多金银的、多财产资具的、多财谷的；他是英俊的、好看的、端正的、具备最美的容色，食物、饮料、衣物、交通工具、花环、香料、涂油、卧床、房舍、灯烛之获得者，他剃除发须、裹上袈裟衣后，从在家出家，成为非家生活。当这么出家时，他舍断心的小杂染、慧的减弱之五盖后，在四念住上心善建立、如实修习七觉支后，产生非黑、非白的涅盘，阿难！这样是白等级，他产生非黑、非白的涅盘。

阿难！这是六等集。”

58 经/烦恼经

“比丘们！具备六法的比丘应该被奉献、应该被供奉、应该被供养、应该被合掌，为世间的无上福田，哪六个呢？比丘们！这里，比丘凡烦恼应该以自制舍断者，它们被自制舍断；凡烦恼应该以受用舍断者，它们被受用舍断；凡烦恼应该以忍受舍断者，它们被忍受舍断；凡烦恼应该以回避舍断者，它们被回避舍断；凡烦恼应该以除去舍断者，它们被除去舍断；凡烦恼应该以修习舍断者，它们被修习舍断，

比丘们！什么是烦恼应该以自制舍断者，它们被自制舍断呢？比丘们！这里，比丘如理省察而住于眼根自制之已防护。比丘们！当住于眼根自制之未防护时，会生起烦恼、恼害、热恼，当住于眼根自制之已防护时，这样，那些烦恼、恼害、热恼不存在。如理省察而住于耳根自制之已防护。……（中略）鼻根(自制之已防护)……舌根(自制之已防护)……身根(自制之已防护)……住于意根自制之已防护。比丘们！当住于意根自制之未防护时，会生起烦恼、恼害、热恼，当住于意根自制之已防护时，这样，那些烦恼、恼害、热恼不存在，比丘们！这被称为烦恼应该以自制舍断者，它们被自制舍断。

比丘们！什么是烦恼应该以受用舍断者，它们被受用舍断呢？比丘们！这里，比丘如理省察而受用衣服：只为了寒冷的防御，暑热的防御，虻、蚊、风、日、蛇接触的防御，只为了阴部的覆藏。如理省察而受用施食：不为了享乐，不为了陶醉，不为了好身材，不为了庄严，只为了这个身体的存续、生存，为了止息伤害，为了资助梵行。这样，我将击退之前的感受，不激起新的感受，健康、无过失，乐住。如理省察而受用住处：只为了寒冷的防御，暑热的防御，虻、蚊、风、日、蛇接触的防御，只为了气候危难的除去、静坐禅修的快乐。如理省察而受用病人的需要物、医药必需品：只为了已生起恼害感受的防御，最多为了不瞋心，比丘们！凡无受用者，会生起烦恼、恼害、热恼，凡受用者，这样，那些烦恼、恼害、热恼不存在，比丘们！这被称为烦恼应该以受用舍断者，它们被受用舍断。

比丘们！什么是烦恼应该以忍受舍断者，它们被忍受舍断呢？比

丘们！这里，比丘如理省察而忍耐寒、热、饥、渴，虻、蚊、风、日、蛇的接触，辱骂、诽谤的语法，他是对已生起苦的、激烈的、猛烈的、辛辣的、不愉快的、不合意、夺命的身体感受之忍住者，比丘们！凡不忍受者，会生起烦恼、恼害、热恼，凡忍受者，这样，那些烦恼、恼害、热恼不存在，比丘们！这被称为烦恼应该以忍受舍断者，它们被忍受舍断。

比丘们！什么是烦恼应该以回避舍断者，它们被回避舍断呢？比丘们！这里，比丘如理省察而避开凶恶的象，避开凶恶的马，避开凶恶的牛，避开凶恶的狗，(避开)蛇、残株、荆棘丛、坑洞、断崖、沟池、污水坑。坐在像这样的不当座位，行于像这样的不当行境，亲近像这样的恶朋友：同梵行智者会认定(他)于恶的状态者，他如理省察而避开那不当座位、那不当行境、那恶朋友，比丘们！凡不回避者，会生起烦恼、恼害、热恼，凡回避者，这样，那些烦恼、恼害、热恼不存在，比丘们！这被称为烦恼应该以回避舍断者，它们被回避舍断。

比丘们！什么是烦恼应该以除去舍断者，它们被除去舍断呢？比丘们！这里，比丘如理省察而不忍受已生起的欲寻，使它走到舍断、除去、作终结、不存在，如理省察而不忍受已生起的恶意寻……（中略）已生起的加害寻……除去者，会生起烦恼、恼害、热恼，凡除去者，这样，那些烦恼、恼害、热恼不存在，比丘们！这被称为烦恼应该以除去舍断者，它们被除去舍断。

比丘们！什么是烦恼应该以修习舍断者，它们被修习舍断呢？比丘们！这里，比丘如理省察而依止远离、依止离贪、依止灭、舍弃的

圆熟修习念觉支；如理省察而依止远离、依止离贪、依止灭、舍弃的圆熟修习择法觉支；……（中略）修习活力觉支……修习喜觉支……修习宁静觉支……修习定觉支……依止远离、依止离贪、依止灭、舍弃的圆熟修习平静觉支，比丘们！凡不修习者，会生起烦恼、恼害、热恼，凡修习者，这样，那些烦恼、恼害、热恼不存在，比丘们！这被称为烦恼应该以修习舍断者，它们被修习舍断。

比丘们！具备这六法的比丘应该被奉献、应该被供奉、应该被供养、应该被合掌，为世间的无上福田。”

59 经/达鲁葛咪葛经

我听到这样：

有一次，世尊住在亲戚村的砖屋中。

那时，屋主达鲁葛咪葛去见世尊。抵达后，向世尊问讯，接着在一旁坐下。在一旁坐好后，世尊对屋主达鲁葛咪葛这么说：

“屋主！在你家中，布施是否被施与呢？”

“大德！在我家中，布施被施与，并且，凡住林野、吃钵食、穿粪扫衣的阿罗汉或已到达阿罗汉境界之道的比丘，我对像那样的比丘们施与布施。”

“屋主！这对在家受用诸欲；住于孩子繁杂的家里；享用迦尸的檀香；戴花环、涂香料、香膏；享有金银的你是难有理解的：‘这些是阿罗汉，或这些已到达阿罗汉境界之道。’

屋主！如果住林野的比丘是掉举的、高慢的、浮躁的、饶舌的、闲聊的、念已忘失的、不正知、不得定而心散乱、诸根不控制的，这

样，以这部分他应该被呵责；屋主！如果住林野的比丘是不掉举的、不高慢的、不浮躁的、不饶舌的、不闲聊的、念已现前的、正知、得定而心一境的、诸根已控制的，这样，以这部分他应该被赞赏。

屋主！如果住村落边的比丘是掉举的、……（中略）这样，以这部分他应该被呵责；屋主！如果住村落边的比丘是不掉举的、……（中略）这样，以这部分他应该被赞赏。

屋主！如果吃钵食的比丘是掉举的、……（中略）这样，以这部分他应该被呵责；屋主！如果吃钵食的比丘是不掉举的、……（中略）这样，以这部分他应该被赞赏。

屋主！如果受请食的比丘是掉举的、……（中略）这样，以这部分他应该被呵责；屋主！如果受请食的比丘是不掉举的、……（中略）这样，以这部分他应该被赞赏。

屋主！如果穿粪扫衣的比丘是掉举的、……（中略）这样，以这部分他应该被呵责；屋主！如果穿粪扫衣的比丘是不掉举的、……（中略）这样，以这部分他应该被赞赏。

屋主！如果穿屋主给的衣服之比丘是掉举的、高慢的、浮躁的、饶舌的、闲聊的、念已忘失的、不正知、不得定而心散乱、诸根不控制的，这样，以这部分他应该被呵责；屋主！如果穿屋主给的衣服之比丘是不掉举的、不高慢的、不浮躁的、不饶舌的、不闲聊的、念已现前的、正知、得定而心一境的、诸根已控制的，这样，以这部分他应该被赞赏。

来吧！屋主！请你施与僧团布施，当你施与僧团布施时，心将净

信；当你的心净信时，以身体的崩解，死后你必将往生到善趣、天界。”

“大德，从今天起，我将施与僧团布施。”

60 经/象舍利弗经

我听到这样：

有一次，世尊住在波罗奈鹿野苑的仙人坠落处。

当时，众多上座比丘食毕，从施食处返回，在圆形帐蓬集会共坐，说阿毗达磨之论。在那里，当上座比丘们说阿毗达磨之论时，尊者质多象舍利弗常常打断谈论。那时，尊者摩诃拘絺罗对尊者质多象舍利弗这么说：

“当上座比丘们说阿毗达磨之论时，尊者质多象舍利弗不要常常打断谈论，请尊者质多等到谈论完毕。”

当这么说时，尊者质多象舍利弗的比丘朋友们对尊者摩诃拘絺罗这么说：

“尊者摩诃拘絺罗不要贬抑尊者质多象舍利弗，尊者质多象舍利弗是贤智者，尊者质多象舍利弗能够对上座比丘们说阿毗达磨之论。”

“学友们！对不知道知解他心者来说，这是难知的：

学友们！这里，只要依止大师或某位老师地位的同梵行者而住时，某些人是很柔和的、很谦逊的、很寂静的，但当他一远离大师，远离老师地位的同梵行者时，他住于与比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷、国王、国王的大臣、外道、外道弟子交际接触，当他住于交际接触、亲近亲密、本能地从事谈论时，贪使心堕落，以贪使心堕落，他放弃学而后还俗。学友们！犹如吃穀作的公牛被绳子绑着，或关在牛舍中，

学友们！如果这么说：‘现在，这只吃穀作的公牛就将再也不进入穀作中了。’当这样说时，他会正确地说了吗？”

“不，学友！因为，学友！这是可能的：那只吃穀作的公牛弄断绳子，或破坏牛舍后，那时，牠就会再进入穀作中。”

“同样的，学友们！这里，只要依止大师或某位老师地位的同梵行者而住时，某些人是很柔和的、很谦逊的、很寂静的，但当他一远离大师，远离老师地位的同梵行者时，他住于与比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷、国王、国王的大臣、外道、外道弟子交际接触，当他住于交际接触、亲近亲密、本能地从事谈论时，贪使心堕落，以贪使心堕落，他放弃学而后还俗。

又，学友们！这里，某些人从离欲、……（中略）进入后住于初禅，他(心想)：‘我是初禅的利得者。’他住于与比丘、……（中略）他放弃学而后还俗。学友们！犹如在十字路口，天下雨时，大雨滴会使灰尘消失，会出现泥地，学友们！如果这么说：‘现在，在那十字路口中就将再也不出现灰尘了。’当这样说时，他会正确地说了吗？”

“不，学友！因为，学友！这是可能的：在那十字路口中人会横越，牛与家畜会横越，湿的会被风与热终结，那时，灰尘就会再出现。”

“同样的，学友们！这里，某些人从离欲、……（中略）进入后住于初禅，他(心想)：‘我是初禅的利得者。’他住于与比丘、……（中略）他放弃学而后还俗。

又，学友们！这里，某些人以寻与伺的平息，……（中略）他进入后住于……的第二禅，他(心想)：‘我是第二禅的利得者。’他住于

与比丘、……（中略）他放弃学而后还俗。学友们！犹如在村落或城镇不远处有大池塘，在那里，天下雨时，会使牡蛎与贝类或砂砾消失，学友们！如果这么说：‘现在，在那池塘中就将再也不出现牡蛎与贝类或砂砾了。’当这样说时，他会正确地说了吗？”

“不，学友！因为，学友！这是可能的：在那池塘中人会喝饮，牛与家畜会喝饮，湿的会被风与热终结，那时，牡蛎与贝类或砂砾就会再出现。”

“同样的，学友们！这里，某些人以寻与伺的平息，……（中略）他进入后住于……的第二禅，他(心想)：‘我是第二禅的利得者。’他住于与比丘、……（中略）他放弃学而后还俗。

又，学友们！这里，某些人以喜的褪去……（中略）进入后住于第三禅，他(心想)：‘我是第三禅的利得者。’他住于与比丘、……（中略）他放弃学而后还俗。学友们！犹如吃过美食的男子不会喜欢昨晚的食物，学友们！如果这么说：‘现在，那位男子就将再也不喜欢食物了。’当这样说时，他会正确地说了吗？”

“不，学友！因为，学友！这是可能的：只要那滋养素在那位吃过美食的男子身体内存续，他将不会喜欢其它食物，但当那滋养素消失时，那时，他就会再喜欢食物。”

“同样的，学友们！这里，某些人以喜的褪去……（中略）进入后住于第三禅，他(心想)：‘我是第三禅的利得者。’他住于与比丘、……（中略）他放弃学而后还俗。

又，学友们！这里，某些人以乐的舍断与苦的舍断……（中略）

进入后住于……的第四禅，他(心想)：‘我是第四禅的利得者。’他住于与比丘、……（中略）他放弃学而后还俗。学友们！犹如峡谷中的水池无风无波，学友们！如果这么说：‘现在，那水池就将再也不出现波了。’当这样说时，他会正确地说了吗？”

“不，学友！因为，学友！这是可能的：强风雨会从东方来，那水池中会产生波；会从西方来……会从北方来……强风雨会从南方来，那水池中会产生波。”

“同样的，学友们！这里，某些人以乐的舍断与苦的舍断……（中略）进入后住于……的第四禅，他(心想)：‘我是第四禅的利得者。’他住于与比丘、……（中略）他放弃学而后还俗。

又，学友们！这里，某些人以一切相的不作意，进入后住于无相心定，他(心想)：‘我是无相心定的利得者。’他住于与比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷、国王、国王的大臣、外道、外道弟子交际接触，当他住于交际接触、亲近亲密、本能地从事谈论时，贪使心堕落，以贪使心堕落，他放弃学而后还俗。学友们！犹如国王或国王的大臣以四种军走在旅途中，会在某个丛林中住一夜，在那里，以象声、马声、车声、步兵声；以大鼓、小鼓、法螺、铜锣、曲调声会使蟋蟀声消失，学友们！如果这么说：‘现在，那个丛林中就将再也不出现蟋蟀声了。’当这样说时，他会正确地说了吗？”

“不，学友！因为，学友！这是可能的：如果国王或国王的大臣离开那个丛林，那时，蟋蟀声会再出现。”

“同样的，学友们！这里，某些人以一切相的不作意，进入后住

于无相心定，他(心想)：‘我是无相心定的利得者。’他住于与比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷、国王、国王的大臣、外道、外道弟子交际接触，当他住于交际接触、亲近亲密、本能地从事谈论时，贪使心堕落，以贪使心堕落，他放弃学而后还俗。”

而，过些时候，尊者质多象舍利弗放弃学而后还俗。

那时，尊者质多象舍利弗的比丘朋友们去见尊者摩诃拘絺罗，抵达后，对尊者摩诃拘絺罗这么说：

“尊者摩诃拘絺罗以心熟知心后，知道质多象舍利弗：‘质多象舍利弗是这些、那些等至住处的得利者，他即使那样也将放弃学而后还俗。’或者，天神们告知此事：‘大德！质多象舍利弗是这些、那些等至住处的得利者，他即使那样也将放弃学而后还俗。’吗？”

“学友们！我以我的心熟知心后而知：‘质多象舍利弗是这些、那些等至住处的得利者，他即使那样也将放弃学而后还俗。’天神们也告知此事：‘大德！质多象舍利弗是这些、那些等至住处的得利者，他即使那样也将放弃学而后还俗。’”

那时，尊者质多象舍利弗的比丘朋友们去见世尊，抵达后，向世尊问讯，接着在一旁坐下。在一旁坐好后，那些比丘对世尊这么说：

“大德！质多象舍利弗是这些、那些等至住处的得利者，他即使那样也将放弃学而后还俗。”

“比丘们！不久后，质多将想出离。”

不久后，质多象舍利弗剃除发须后，裹上袈裟衣，然后从在家出家，成为非家生活。

那时，当尊者质多象舍利弗住于独处、隐退、不放逸、热心、自我努力时，不久，以证智自作证后，在当生中进入后住于那善男子之所以从在家而正确地出家，成为非家生活的梵行无上目标，他证知：“出生已尽，梵行已完成，应该作的已作，不再有这样(轮回)的状态了。”

尊者质多象舍利弗成为众阿罗汉之一。

61 经/在中间经

我听到这样：

有一次，世尊住在波罗奈鹿野苑的仙人坠落处。

当时，众多上座比丘食毕，从施食处返回，在圆形帐蓬集会共坐，出现这样的谈论：

“学友们！世尊在这〈波罗延弥勒所问〉中说：

‘当已知两边后，贤者在中间不沾染，

我说他是“大丈夫”，他在这里超越了裁缝师。’

学友们！什么是一边呢？什么是第二边呢？什么在中间呢？谁是裁缝师呢？”

当这么说时，某位比丘对上座比丘们这么说：

“学友们！触是一边，触集是第二边，触灭在中间，渴爱是裁缝师，因为渴爱缝纫那个个有的再生。学友们！就这样，比丘证知应该被证知的；遍知应该被遍知的。当证知应该被证知的；遍知应该被遍知的时，在当生中得到苦的结束。”

当这么说时，某位比丘对上座比丘们这么说：

“学友们！过去是一边，未来是第二边，现在在中间，渴爱是裁

缝师，因为渴爱缝纫那个个有的再生。学友们！就这样，比丘证知应该被证知的；遍知应该被遍知的。当证知应该被证知的；遍知应该被遍知的时，在当生中得到苦的结束。”

当这么说时，某位比丘对上座比丘们这么说：

“学友们！乐受是一边，苦受是第二边，不苦不乐受在中间，渴爱是裁缝师，因为渴爱缝纫那个个有的再生。学友们！就这样，比丘证知应该被证知的；遍知应该被遍知的。当证知应该被证知的；遍知应该被遍知的时，在当生中得到苦的结束。”

当这么说时，某位比丘对上座比丘们这么说：

“学友们！名是一边，色是第二边，识在中间，渴爱是裁缝师，因为渴爱缝纫那个个有的再生。学友们！就这样，比丘证知应该被证知的；遍知应该被遍知的。当证知应该被证知的；遍知应该被遍知的时，在当生中得到苦的结束。”

当这么说时，某位比丘对上座比丘们这么说：

“学友们！六内处是一边，六外处是第二边，识在中间，渴爱是裁缝师，因为渴爱缝纫那个个有的再生。学友们！就这样，比丘证知应该被证知的；遍知应该被遍知的。当证知应该被证知的；遍知应该被遍知的时，在当生中得到苦的结束。”

当这么说时，某位比丘对上座比丘们这么说：

“学友们！有身是一边，有身集是第二边，有身灭在中间，渴爱是裁缝师，因为渴爱缝纫那个个有的再生。学友们！就这样，比丘证知应该被证知的；遍知应该被遍知的。当证知应该被证知的；遍知应

该被遍知的时，在当生中得到苦的结束。”

当这么说时，某位比丘对上座比丘们这么说：

“学友们！所有被我们解说的都依自己的辩才，来！学友们！让我们去见世尊。抵达后，告诉世尊这件事，我们将依世尊的解说忆持。”

“是的，学友!”上座比丘们回答那位比丘。

那时，上座比丘们去见世尊。抵达后，向世尊问讯，接着在一旁坐下。在一旁坐好后，上座比丘们就将交谈全部告诉世尊。

“大德！谁的被善说了呢？”

“比丘们！这一切都被你们的法门善说，但在〈波罗延弥勒所问〉中凡关于我所说者：

‘当已知两边后，贤者在中间不沾染，

我说他是“大丈夫”，他在这里超越了裁缝师。’

你们要听！你们要好好作意！我要说了。”

“是的，大德!”上座比丘们回答世尊。

“比丘们！触是一边，触集是第二边，触灭在中间，渴爱是裁缝师，因为渴爱缝纫那个个有的再生。学友们！就这样，比丘证知应该被证知的；遍知应该被遍知的。当证知应该被证知的；遍知应该被遍知的时，在当生中得到苦的结束。”

62 经/人根之智经

我听到这样：

有一次，世尊与大比丘僧团一起在憍萨罗国进行游行，抵达名叫少手杖的憍萨罗城镇。

那时，世尊离开道路，坐在某棵树下设置好的座位，那些比丘们进入少手杖(镇)遍求住处。

那时，尊者阿难与众多比丘一起去阿致罗筏底河洗澡。在阿致罗筏底河洗澡后起来，然后着单衣站着弄干身体。那时，某位比丘去见尊者阿难。抵达后，对尊者阿难这么说：

“如何，阿难学友！全心注意后，提婆达多被世尊记说：‘提婆达多堕恶趣，堕地狱持续一劫，不可救济。’或者，这只是以某种隐喻(而说)呢？”

“但，学友！世尊就是这么记说的。”

那时，尊者阿难去见世尊。抵达后，向世尊问讯，接着在一旁坐下。在一旁坐好后，尊者阿难对世尊这么说：

“大德！这里，我与众多比丘一起去阿致罗筏底河洗澡。在阿致罗筏底河洗澡后起来，然后着单衣站着弄干身体。那时，某位比丘来见我。抵达后，对我这么说：‘如何，阿难学友！全心注意后，提婆达多被世尊记说：“提婆达多堕恶趣，堕地狱持续一劫，不可救济。”或者，这只是以某种隐喻(而说)呢？’大德！当这么说时，我对那位比丘这么说：‘但，学友！世尊就是这么记说的。’”

“阿难！那位一定是新比丘，出家不久，或者是愚笨的、无能的上座，因为凡被我明确记说者，在那里，他如何能来到歧异？阿难！我不见有其他人如提婆达多那样被我这么全心注意后记说的。阿难！只要我看见提婆达多有毛尖点程度的白净法，我就不记说提婆达多：‘提婆达多堕恶趣，堕地狱持续一劫，不可救济。’阿难！但当我不见

提婆达多有毛尖点程度的白净法时，那时，我才记说：‘提婆达多堕恶趣，堕地狱持续一劫，不可救济。’

阿难！犹如有一人高的粪坑充满粪，满到边缘，在那里，如果有男子连头一起栽入，那时，如果对他乐于利益、有益、离轭安稳的任何男子出现，想从粪坑拉起他，他在那粪坑周围遍行，看不到那位男子有毛尖点程度不被粪涂满处可抓住后拉起。同样的，阿难！当我不见提婆达多有毛尖点程度的白净法时，那时，我才记说：‘提婆达多堕恶趣，堕地狱持续一劫，不可救济。’阿难！如果你们要听闻如来的人根之智，我将解析。”

“世尊！这正是时候，善逝！这正是时候，愿世尊解析人根之智，听闻世尊的(教说)后，比丘们将会忆持的。”

“那样的话，阿难！你要听！你要好好作意！我要说了。”

“是的，大德!”尊者阿难回答世尊。

世尊这么说：

“阿难！这里，我以心熟知心后，这么了知某人：‘这个人存在善法或不善法。’过些时候，我以心熟知心后，这么了知他：‘这个人的善法已消失，不善法现前，但他有善根未彻底断绝，从善(根)，他的善将(再)出现，这样，这个人未来将是不退失法。’阿难！犹如不被毁坏、不腐烂、不被风吹日晒破坏、新成熟、安全地被播下了种子，被播种在良田、已被善准备的土地中，阿难！你会知道这些种子将来到成长、增长、扩展吗？”

“是的，大德!”

“同样的，阿难！我以心熟知心后，这么了知某人：‘这个人存在善法或不善法。’过些时候，我以心熟知心后，这么了知某人：‘这个人的善法已消失，不善法现前，但他有善根未彻底断绝，从善(根)，他的善将(再)出现，这样，这个人将来将是不退失法。’阿难！这样，如来以心熟心后，知道人；阿难！这样，如来以心熟心后，知道人根之智；阿难！这样，如来以心熟心后，知道未来法之生起。

又，阿难！这里，我以心熟知心后，这么了知某人：‘这个人存在善法或不善法。’过些时候，我以心熟知心后，这么了知他：‘这个人的不善法已消失，善法现前，但他有不善根未彻底断绝，从不善(根)，他的不善将(再)出现，这样，这个人未来将是退失法。’阿难！犹如不被毁坏、不腐烂、不被风吹日晒破坏、新成熟、安全地被播下了种子，被播种在大石上，阿难！你会知道这些种子将不来到成长、增长、扩展吗？”

“是的，大德!”

“同样的，阿难！我以心熟知心后，这么了知某人：‘这个人存在善法或不善法。’过些时候，我以心熟知心后，这么了知他：‘这个人的不善法已消失，善法现前，但他有不善根未彻底断绝，从不善(根)，他的不善将(再)出现，这样，这个人未来将是退失法。’阿难！这样，如来以心熟心后，知道人；阿难！这样，如来以心熟心后，知道人根之智；阿难！这样，如来以心熟心后，知道未来法之生起。

又，阿难！这里，我以心熟知心后，这么了知某人：‘这个人存在善法或不善法。’过些时候，我以心熟知心后，这么了知他：‘这个人

没有毛尖点程度的白净法，这个人具备一向黑的、不善的法，以身体的崩解，死后将往生到苦界、恶趣、下界、地狱。’阿难！犹如被毁坏、腐烂、被风吹日晒破坏的种子，被播入良田、已被善准备的土地中，阿难！你会知道这些种子将不来到成长、增长、扩展吗？”

“是的，大德!”

“同样的，阿难！我以心熟知心后，这么了知某人：‘这个人存在善法或不善法。’过些时候，我以心熟知心后，这么了知他：‘这个人没有毛尖点程度的白净法，这个人具备一向黑的、不善法，以身体的崩解，死后将往生到苦界、恶趣、下界、地狱。’阿难！这样，如来以心熟心后，知道人；阿难！这样，如来以心熟心后，知道人根之智；阿难！这样，如来以心熟心后，知道未来法之生起。”

当这么说时，尊者阿难对世尊这么说：

“大德！可能对照这三种人安立另外的三种人吗？”

“阿难！可能。”世尊说：

“阿难！这里，我以心熟知心后，这么了知某人：‘这个人存在善法或不善法。’过些时候，我以心熟知心后，这么了知他：‘这个人的善法已消失，不善法现前，但他有善根未彻底断绝，但走到几乎完全根绝，这样，这个人未来将是退失法。’阿难！犹如赤热的、燃烧的、灼热的炭火被放置在大石上，阿难！你会知道这炭火将不来到成长、增长、扩展吗？”

“是的，大德!”

“又，或者，阿难！犹如在傍晚，当太阳下沈时，阿难！你会知

道光明将消失，黑暗将出现吗？”

“是的，大德!”

“又，或者，阿难！犹如半夜已近，当用餐时，阿难！你会知道光明已消失，黑暗已出现吗？”

“是的，大德!”

“同样的，阿难！我以心熟知心后，这么了知某人：‘这个人存在善法或不善法。’过些时候，我以心熟知心后，这么了知他：‘这个人的善法已消失，不善法现前，但他有善根未彻底断绝，但走到几乎完全根绝，这样，这个人未来将是退失法。’阿难！这样，如来以心熟心后，知道人；阿难！这样，如来以心熟心后，知道人根之智；阿难！这样，如来以心熟心后，知道未来法之生起。

又，阿难！这里，我以心熟知心后，这么了知某人：‘这个人存在善法或不善法。’过些时候，我以心熟知心后，这么了知他：‘这个人的不善法已消失，善法现前，但他有不善根未彻底断绝，但走到几乎完全根绝，这样，这个人未来将是不退失法。’阿难！犹如赤热的、燃烧的、灼热的炭火被放置在干的草堆或木堆中，阿难！你会知道这炭火将来到成长、增长、扩展吗？”

“是的，大德!”

“又，或者，阿难！犹如在破晓，当太阳上升时，阿难！你会知道黑暗将消失，光明将出现吗？”

“是的，大德!”

“又，或者，阿难！犹如中午已近，当用餐时，阿难！你会知道

黑暗已消失，光明已出现吗？”

“是的，大德！”

“同样的，阿难！我以心熟知心后，这么了知某人：‘这个人存在善法或不善法。’过些时候，我以心熟知心后，这么了知他：‘这个人的不善法已消失，善法现前，但他有不善根未彻底断绝，但走到几乎完全根绝，这样，这个人未来将是不退失法。’阿难！这样，如来以心熟心后，知道人；阿难！这样，如来以心熟心后，知道人根之智；阿难！这样，如来以心熟心后，知道未来法之生起。

又，阿难！这里，我以心熟知心后，这么了知某人：‘这个人存在善法或不善法。’过些时候，我以心熟知心后，这么了知他：‘这个人没有毛尖点程度的恶法，这个人具备一向白的、无罪过的法，当生将般涅盘。’阿难！犹如赤热的、燃烧的、灼热的炭火被放置在干的草堆或木堆中，阿难！你会知道这炭火将来到成长、增长、扩展吗？”

“是的，大德！”

“同样的，阿难！我以心熟知心后，这么了知某人：‘这个人存在善法或不善法。’过些时候，我以心熟知心后，这么了知他：‘这个人没有毛尖点程度的恶法，这个人具备一向白的、无罪过的法，当生将般涅盘。’阿难！这样，如来以心熟心后，知道人；阿难！这样，如来以心熟心后，知道人根之智；阿难！这样，如来以心熟心后，知道未来法之生起。

阿难！在这里，前面那三个人中，一人是不退失法，一人是退失法，一人是堕恶趣、堕地狱；在这里，后面那三个人中，一人是退失

法，一人是不退失法，一人是般涅盘法。”

63 经/洞察经

“比丘们！我将教导你们洞察教说法门，你们要听！你们要好好作意！我要说了。”

“是的，大德!”那些比丘回答世尊。

世尊这么说：

“而，比丘们！什么是洞察教说法门呢？比丘们！欲应该被体会，欲的起源与生起应该被体会，欲的差别应该被体会，欲的果报应该被体会，欲灭应该被体会，导向欲灭之道迹应该被体会。

比丘们！受应该被体会，受的起源与生起应该被体会，受的差别应该被体会，受的果报应该被体会，受灭应该被体会，导向受灭之道迹应该被体会。

比丘们！想应该被体会，想的起源与生起应该被体会，想的差别应该被体会，想的果报应该被体会，想灭应该被体会，导向想灭之道迹应该被体会。

比丘们！烦恼应该被体会，烦恼的起源与生起应该被体会，烦恼的差别应该被体会，烦恼的果报应该被体会，烦恼灭应该被体会，导向烦恼灭之道迹应该被体会。

比丘们！业应该被体会，业的起源与生起应该被体会，业的差别应该被体会，业的果报应该被体会，业灭应该被体会，导向业灭之道迹应该被体会。

比丘们！苦应该被体会，苦的起源与生起应该被体会，苦的差别

应该被体会，苦的果报应该被体会，苦灭应该被体会，导向苦灭道迹应该被体会。

而，当像这样说：‘比丘们！欲应该被体会，欲的起源与生起应该被体会，欲的差别应该被体会，欲的果报应该被体会，欲灭应该被体会，导向欲灭之道迹应该被体会。’时，缘于什么而说呢？比丘们！有这五种欲：有能被眼识知，令人满意的、可爱的、合意的、可爱样子的、伴随着欲、贪染的色；有能被耳识知，……的声音；有能被鼻识知，……的气味；有能被舌识知，……的味道；有能被身识知，令人满意的、可爱的、合意的、可爱样子的、伴随着欲、贪染的所触，比丘们！然而，在名为圣者之律中，这些不是欲，这些被称为：欲的种类，男子的欲是贪的意向。

凡世间中的种种，这些不是欲，男子的欲是贪的意向，

世间中的种种只住立在那里，男子的欲是贪的意向，而慧者们在这里调伏欲。

而，比丘们！什么是欲的起源与生起？比丘们！触是欲的起源与生起。

而，比丘们！什么是欲的差别？比丘们！对色的欲是一种，对声的欲是一种，对气味的欲是一种，对味道的欲是一种，对所触的欲是一种，比丘们！这被称为欲的差别。

而，比丘们！什么是欲的果报？比丘们！凡欲求个别(欲)者，个别个体再生于福分处或非福分处，比丘们！这被称为欲的果报。

而，比丘们！什么是欲灭？比丘们！触灭是欲灭，这八支圣道是

导向欲灭之道迹，即：正见、正志、正语、正业、正命、正精进、正念、正定。

比丘们！当圣弟子这么了知欲，这么了知欲的起源与生起，这么了知欲的差别，这么了知欲的果报，这么了知欲灭，这么了知导向欲灭之道迹，他了知这洞察的梵行为欲灭。当像这样说：‘比丘们！欲应该被体会，……（中略）导向欲灭之道迹应该被体会。’时，缘于此而说。

而，当像这样说：‘比丘们！受应该被体会，……（中略）导向受灭之道迹应该被体会。’时，缘于什么而说呢？比丘们！有这三受：乐受、苦受、不苦不乐受。

而，比丘们！什么是受的起源与生起？比丘们！触是受的起源与生起。

而，比丘们！什么是受的差别？比丘们！有肉体的乐受，有精神的乐受；有肉体的苦受，有精神的苦受；有肉体的不苦不乐受，有精神的不苦不乐受，比丘们！这被称为受的差别。

而，比丘们！什么是受的果报？比丘们！凡感受个别(受)者，个别个体再生于福分处或非福分处，比丘们！这被称为受的果报。

而，比丘们！什么是受灭？比丘们！触灭是受灭，这八支圣道是导向受灭之道迹，即：正见、……（中略）正定。

比丘们！当圣弟子这么了知受，这么了知受的起源与生起，这么了知受的差别，这么了知受的果报，这么了知受灭，这么了知导向受灭之道迹，他了知这洞察的梵行为受灭。当像这样说：‘比丘们！受应

该被体会，……（中略）导向受灭之道迹应该被体会。’时，缘于此而说。

而，当像这样说：‘比丘们！想应该被体会，……（中略）导向想灭之道迹应该被体会。’时，缘于什么而说呢？比丘们！有这六想：色想、声想、气味想、味道想、所触想、法想。

而，比丘们！什么是想的起源与生起？比丘们！触是想的起源与生起。

而，比丘们！什么是想的差别？比丘们！对色的想是一种，对声的想是一种，对气味的想是一种，对味道的想是一种，对所触的想是一种，对法的想是一种，比丘们！这被称为想的差别。

而，比丘们！什么是想的果报？比丘们！我说想有言说的果报，如其想而说：‘我是这样想者。’比丘们！这被称为想的果报。

而，比丘们！什么是想灭？比丘们！触灭是想灭，这八支圣道是导向想灭之道迹，即：正见、……（中略）正定。

比丘们！当圣弟子这么了知想，这么了知想的起源与生起，这么了知想的差别，这么了知想的果报，这么了知想灭，这么了知导向想灭之道迹，他了知这洞察的梵行为想灭。当像这样说：‘比丘们！想应该被体会，……（中略）导向想灭之道迹应该被体会。’时，缘于此而说。

而，当像这样说：‘比丘们！烦恼应该被体会，……（中略）导向烦恼灭之道迹应该被体会。’时，缘于什么而说呢？比丘们！有这三种烦恼：欲的烦恼、有的烦恼、无明的烦恼。

而，比丘们！什么是烦恼的起源与生起？比丘们！无明是烦恼的起源与生起。

而，比丘们！什么是烦恼的差别？比丘们！有走向地狱的烦恼，有走向畜生界的烦恼，有走向饿鬼界的烦恼，有走向人的世界的烦恼，有走向天的世界的烦恼，比丘们！这被称为烦恼的差别。

而，比丘们！什么是烦恼的果报？比丘们！凡个别已进入了无明者，个别个体再生于福分处或非福分处，比丘们！这被称为烦恼的果报。

而，比丘们！什么是烦恼灭？比丘们！无明灭是烦恼灭，这八支圣道是导向烦恼灭之道迹，即：正见、……（中略）正定。

比丘们！当圣弟子这么了知烦恼，这么了知烦恼的起源与生起，这么了知烦恼的差别，这么了知烦恼的果报，这么了知烦恼灭，这么了知导向烦恼灭之道迹，他了知这洞察的梵行为烦恼灭。当像这样说：‘比丘们！烦恼应该被体会，……（中略）导向烦恼灭之道迹应该被体会。’时，缘于此而说。

而，当像这样说：‘比丘们！业应该被体会，……（中略）导向业灭之道迹应该被体会。’时，缘于什么而说呢？比丘们！我说业是思，思后作业：以身业、以语业、以意业。

而，比丘们！什么是业的起源与生起？比丘们！触是业的起源与生起。

而，比丘们！什么是业的差别？比丘们！有能感受地狱的业，有能感受畜生界的业，有能感受饿鬼界的业，有能感受人的世界的业，

有能感受天的世界的业，比丘们！这被称为业的差别。

而，比丘们！什么是业的果报？比丘们！我说有三种业的果报：在当生中(感受)，或在来生中，或在后续之生中，比丘们！这被称为业的果报。

而，比丘们！什么是业灭？比丘们！触灭是业灭，这八支圣道是导向业灭之道迹，即：正见、……（中略）正定。

比丘们！当圣弟子这么了知业，这么了知业的起源与生起，这么了知业的差别，这么了知业的果报，这么了知业灭，这么了知导向业灭之道迹，他了知这洞察的梵行为业灭。当像这样说：‘比丘们！业应该被体会，……（中略）导向业灭之道迹应该被体会。’时，缘于此而说。

而，当像这样说：‘比丘们！苦应该被体会，苦的起源与生起应该被体会，苦的差别应该被体会，苦的果报应该被体会，苦灭应该被体会，导向苦灭道迹应该被体会。’时，缘于什么而说呢？生是苦，老也是苦，病也是苦，死也是苦，愁、悲、苦、忧、绝望也是苦，所求不得是苦，总括之，五取蕴是苦。

而，比丘们！什么是苦的起源与生起？比丘们！渴爱是苦的起源与生起。

而，比丘们！什么是苦的差别？比丘们！有极端的苦，有少的(苦)，有缓慢褪去的(苦)，有急速褪去的(苦)，比丘们！这被称为苦的差别。

而，比丘们！什么是苦的果报？比丘们！某些人被苦征服，心被占据，悲伤、疲累、悲泣、搥胸号哭，来到迷乱，或者，被苦征服，

心被占据，来到从外部遍求：‘谁知道一句、两句使这苦灭？’比丘们！我说苦有迷乱的果报，或有遍求的果报，比丘们！这被称为苦的果报。

而，比丘们！什么是苦灭？比丘们！渴爱灭是苦灭，这八支圣道是导向苦灭道迹，即：正见、……（中略）正定。

比丘们！当圣弟子这么了知苦，这么了知苦的起源与生起，这么了知苦的差别，这么了知苦的果报，这么了知苦灭，这么了知导向苦灭道迹，他了知这洞察的梵行为苦灭。当像这样说：‘比丘们！苦应该被体会，苦的起源与生起应该被体会，苦的差别应该被体会，苦的果报应该被体会，苦灭应该被体会，导向苦灭道迹应该被体会。’时，缘于此而说。

比丘们！这是那洞察教说法门。”

64 经/狮子吼经

比丘们！有这如来的六如来力，具备了这些力，如来自称为最上位，于众中作狮子吼，转梵轮，哪六个呢？

这里，比丘们！如来如实了知可能是可能、不可能是不可能，比丘们！凡如来如实了知可能是可能、不可能是不可能者，比丘们！这是如来的如来力，由于此力，如来自称为最上位，于众中作狮子吼，转梵轮。

再者，比丘们！如来如实了知过去、未来、现在受持业的果报之道理与原因，比丘们！凡如来如实了知过去、未来、现在受持业的果报之道理与原因者，比丘们！这也是如来的如来力，由于此力，如来自称为最上位，于众中作狮子吼，转梵轮。

再者，比丘们！如来如实了知禅、解脱、定、等至的杂染、明净、出定，比丘们！凡如来如实了知……（中略）者，比丘们！这也是如来的如来力，由于此力，如来自称为最上位，于众中作狮子吼，转梵轮。

再者，比丘们！如来回忆起许多前世住处，即：一生、二生、……（中略）像这样，他回忆起许多前世住处有这样的行相与境遇，比丘们！凡如来回忆起许多前世住处，即：一生、二生、……（中略）像这样，他回忆起许多前世住处有这样的行相与境遇者，比丘们！这也是如来的如来力，由于此力，如来自称为最上位，于众中作狮子吼，转梵轮。

再者，比丘们！如来以清净、超越人的天眼，……（中略）了知众生依业流转，比丘们！凡如来以清净、超越人的天眼，……（中略）了知众生依业流转者，比丘们！这也是如来的如来力，由于此力，如来自称为最上位，于众中作狮子吼，转梵轮。

再者，比丘们！如来以诸烦恼的灭尽，……（中略）自作证后，进入后住于无烦恼的心解脱、慧解脱，比丘们！凡如来以诸烦恼的灭尽，……（中略）自作证后，进入后住于无烦恼的心解脱、慧解脱者，这也是如来的如来力，如来自称为最上位，于众中作狮子吼，转梵轮。

比丘们！这些是如来的六如来力，具备了这些力，如来自称为最上位，于众中作狮子吼，转梵轮。

比丘们！在那里，如果其他人去见如来后，以如实智问可能是可能、不可能是不可能的问题，比丘们！则如来如其如实智已知的可能

是可能、不可能是不可能，以如实智解说被询问可能是可能、不可能是不可能的问题。

比丘们！在那里，如果其他人去见如来后，以如实智问过去、未来、现在受持业的果报之道理与原因的问题，比丘们！则如来如其如实智已知的过去、未来、现在受持业的果报之道理与原因，以如实智解说被询问过去、未来、现在受持业的果报之道理与原因的问题。

比丘们！在那里，如果其他人去见如来后，以如实智问禅、解脱、定、等至的杂染、明净、出定的问题，比丘们！则如来如其如实智已知的禅、解脱、定、等至的杂染、明净、出定，以如实智解说被询问禅、解脱、定、等至的杂染、明净、出定的问题。

比丘们！在那里，如果其他人去见如来后，以如实智问前世住处之回忆的问题，比丘们！则如来如其如实智已知的前世住处之回忆，以如实智解说被询问前世住处之回忆的问题。

比丘们！在那里，如果其他人去见如来后，以如实智问众生死亡与往生的问题，比丘们！则如来如其如实智已知的众生死亡与往生，以如实智解说被询问众生死亡与往生的问题。

比丘们！在那里，如果其他人去见如来后，以如实智问以诸烦恼的灭尽，……（中略）的问题，比丘们！则如来如其如实智已知的以诸烦恼的灭尽，……（中略），以如实智解说被询问以诸烦恼的灭尽，……（中略）的问题。

比丘们！我说：凡那可能是可能、不可能是不可能之如实智者，是得定者，非不得定者；凡那过去、未来、现在受持业的果报之道理

与原因之如实智者，是得定者，非不得定者；凡那禅、解脱、定、等至的杂染、明净、出定之如实智者，是得定者，非不得定者；凡那前世住处回忆之如实智者，是得定者，非不得定者；凡那众生死亡与往生之如实智者，是得定者，非不得定者；凡那诸烦恼的灭尽，……（中略）之如实智者，是得定者，非不得定者。比丘们！像这样，定是道，无定是邪道。”

大品第六，其摄颂：

“受那、波估那、等级，烦恼、达鲁葛咪葛、象，

中间、智、洞察，狮子吼，它们为十则。”

7.天神品

65 经/不还果经

“比丘们！不舍断六法，他不可能作证不还果，哪六个呢？无信、无惭、无愧、懈怠、念已忘失、劣慧，比丘们！不舍断这六法，他不可能作证不还果。

比丘们！舍断六法后，他可能作证不还果，哪六个呢？无信、无惭、无愧、懈怠、念已忘失、劣慧，比丘们！舍断这六法后，他可能作证不还果。”

66 经/阿罗汉果经

“比丘们！不舍断六法，他不可能作证阿罗汉果，哪六个呢？昏沉、睡眠盖、掉举、悔盖、无信、放逸，比丘们！不舍断这六法，他

不可能作证阿罗汉状态。

比丘们！舍断六法后，他可能作证阿罗汉果，哪六个呢？昏沉、睡眠盖、掉举、悔盖、无信、放逸，比丘们！舍断这六法后，他可能作证阿罗汉果。”

67 经/朋友经

“比丘们！确实，当比丘有恶朋友、恶伴侣、恶同志时，当他依从、亲近、服侍恶朋友时，来到效法所看到的，‘他将完成增上行仪法。’这是不可能的；不完成增上行仪法而‘他将完成有学法。’这是不可能的；不完成有学法而‘他将完成戒。’这是不可能的；不完成戒而‘他将舍断欲贪或色贪或无色贪。’这是不可能的。

比丘们！确实，当比丘有善朋友、善伴侣、善同志时，当他依从、亲近、服侍善朋友时，来到效法所看到的，‘他将完成增上行仪法。’这是可能的；完成增上行仪法而‘他将完成有学法。’这是可能的；完成有学法而‘他将完成戒。’这是可能的；完成戒而‘他将舍断欲贪或色贪或无色贪。’这是可能的。”

68 经/乐于众居经

“比丘们！确实，乐于众居、爱好众居、乐于致力众居、乐于会众、爱好会众、乐于致力会众的比丘，‘他将欢喜一个人独居。’这是不可能的；不欢喜一个人独居而‘他将紧捉住心的相。’这是不可能的；不紧捉住心的相而‘他将完成正见。’这是不可能的；不完成正见而‘他将完成正定。’这是不可能的；不完成正定而‘他将舍断诸结。’这是不可能的；不舍断诸结而‘他将作证涅盘。’这是不可能的。

“比丘们！确实，不乐于众居、不爱好众居、不乐于致力众居、不乐于会众、不爱好会众、不乐于致力会众的比丘，‘他将欢喜一个人独居。’这是可能的；欢喜一个人独居而‘他将紧捉住心的相。’这是可能的；紧捉住心的相而‘他将完成正见。’这是可能的；完成正见而‘他将完成正定。’这是可能的；完成正定而‘他将舍断诸结。’这是可能的；舍断诸结而‘他将作证涅盘。’这是可能的。”

69 经/天神经

那时，当夜已深时，容色绝佳的某位天神使整个祇树林发光后，去见世尊。抵达后，向世尊问讯，接着在一旁站立。在一旁站好后，那位天神对世尊这么说：

“大德！有这六法导向比丘的不退失，哪六个呢？尊重大师、尊重法、尊重僧团、尊重学、易受谏、善友谊，大德！这是六法导向比丘的不退失。”

这就是那位天神所说，大师认可了。

那时，那位天神(心想)：

“大师认可我了。”向世尊问讯，然后作右绕，接着就在那里消失了。

那时，当那夜过后，世尊召唤比丘们：

“比丘们！这一夜，当夜已深时，容色绝佳的某位天神使整个祇树林发光后，来见我。抵达后，向我问讯，然后在一旁站立。在一旁站好后，比丘们！那位天神对我这么说：‘大德！有这六法导向比丘的不退失，哪六个呢？尊重大师、尊重法、尊重僧团、尊重学、易受谏、

善友谊，大德！这是六法导向比丘的不退失。’比丘们！这就是那位天神所说，说了这个后，向我问讯，然后作右绕，接着就在那里消失了。”

当这么说时，尊者舍利弗向世尊问讯后，这么说：

“大德！我这样了知这世尊简要所说的详细义理：大德！这里，比丘自己是尊重大师者，也称赞尊重大师者，凡其他不是尊重大师的比丘，他劝导他们成为尊重大师者，凡其他是尊重大师的比丘，他真实地、如实地、适时地称赞他们；自己是尊重法者，……（中略）尊重僧团者，……尊重学者，……易受谏者，……有善友谊者，也称赞有善友谊者，凡其他没有善友谊者的比丘，他劝导他们成为有善友谊者，凡其他有善友谊的比丘，他真实地、如实地、适时地称赞他们，大德！我这样了知这世尊简要所说的详细义理。”

“好！好！舍利弗！舍利弗！你这样了知这我简要所说的详细义理：舍利弗！这里，比丘自己是尊重大师者，也称赞尊重大师者，凡其他不是尊重大师的比丘，他劝导他们成为尊重大师者，凡其他是尊重大师的比丘，他真实地、如实地、适时地称赞他们；自己是尊重法者，……（中略）尊重僧团者，……尊重学者，……易受谏者，……有善友谊者，也称赞有善友谊者，凡其他没有善友谊者的比丘，他劝导他们成为有善友谊者，凡其他有善友谊的比丘，他真实地、如实地、适时地称赞他们，舍利弗！应该以这我简要所说，这样理解详细的义理。”

70 经/定经

“比丘们！确实，比丘不以寂静的、胜妙的、已得安息的、已达

统一的定，‘他将经验各种神通：有了一个后能变成多个，有了多个后能变成一个；……（中略）将以身体自在行进直到梵天世界。’这是不可能的；‘他将以清净、超越人的天耳界听见天与人二者不论是远、是近的声音。’这是不可能的；‘他将以心熟知心后，能了知其他众生、其他个人：有贪的心能了知为“有贪的心”，离贪的心能了知为“离贪的心”；……（中略）已解脱的心能了知为“已解脱的心”。’这是不可能的；‘他将回忆起许多前世住处，即：一生、二生、……（中略）有这样的行相与境遇。’这是不可能的；‘他以清净、超越人的天眼，看见当众生……（中略）将了知众生依业流转。’这是不可能的；‘他以诸烦恼的灭尽，当生以证智自作证后，将进入后住于……（中略）。’这是不可能的。

比丘们！确实，比丘以寂静的、胜妙的、已得安息的、已达统一的定，‘他将经验各种神通：有了一个后能变成多个，有了多个后能变成一个；……（中略）将以身体自在行进直到梵天世界。’这是可能的；‘他将以清净、超越人的天耳界听见天与人二者不论是远、是近的声音。’这是可能的；‘他将以心熟知心后，能了知其他众生、其他个人：有贪的心能了知为“有贪的心”，离贪的心能了知为“离贪的心”；……（中略）已解脱的心能了知为“已解脱的心”。’这是可能的；‘他将回忆起许多前世住处，即：一生、二生、……（中略）有这样的行相与境遇。’这是可能的；‘他以清净、超越人的天眼，看见当众生……（中略）将了知众生依业流转。’这是可能的；‘他以诸烦恼的灭尽，当生以证智自作证后，将进入后住于……（中略）。’这是可能的。

71 经/能够见证经

“比丘们！具备六法的比丘，当有处的存在时，不论在哪里，他都不能够达到见证，哪六个呢？比丘们！这里，比丘不如实了知：‘这些是退分法。’不如实了知：‘这些是住分法。’不如实了知：‘这些是殊胜分法。’不如实了知：‘这些是洞察分法。’他是不恭敬作者，他是不适当作者，比丘们！具备这六法的比丘，当有处的存在时，不论在哪里，他都不能够达到见证。

比丘们！具备六法的比丘，当有处的存在时，不论在哪里，他都能够达到见证，哪六个呢？比丘们！这里，比丘如实了知：‘这些是退分法。’如实了知：‘这些是住分法。’如实了知：‘这些是殊胜分法。’如实了知：‘这些是洞察分法。’他是恭敬作者，他是适当作者，比丘们！具备这六法的比丘，当有处的存在时，不论在哪里，他都能够达到见证。”

72 经/力经

“比丘们！具备六法的比丘，不能达到定力，哪六个呢？比丘们！这里，比丘不是定的等至善巧者；不是定的持续善巧者；不是定的出定善巧者；是不恭敬作者；是不常作者；是不适当作者，比丘们！具备这六法的比丘，不能达到定力。

比丘们！具备六法的比丘，能达到定力，哪六个呢？比丘们！这里，比丘不是定的等至善巧者；不是定的持续善巧者；不是定的出定善巧者；是不恭敬作者；是不常作者；是不适当作者，比丘们！具备这六法的比丘，能达到定力。”

73 经/那个禅经第一

“比丘们！不舍断六法，不能进入后住于初禅，哪六个呢？欲的意欲、恶意、昏沉睡眠、掉举后悔、疑惑、不以正确之慧如实善见关于欲的过患者，比丘们！不舍断这六法，不能进入后住于初禅。

比丘们！舍断六法后，能进入后住于初禅，哪六个呢？欲的意欲、恶意、昏沉睡眠、掉举后悔、疑惑、以正确之慧如实善见关于欲的过患者，比丘们！舍断这六法后，能进入后住于初禅。”

74 经/那个禅经第二

“比丘们！不舍断六法，不能进入后住于初禅，哪六个呢？欲寻、恶意寻、加害寻、欲想、恶意想、加害想，比丘们！不舍断这六法，不能进入后住于初禅。

比丘们！舍断六法后，能进入后住于初禅，哪六个呢？欲寻、恶意寻、加害寻、欲想、恶意想、加害想，比丘们！舍断这六法，能进入后住于初禅。”

天神品第七，其摄颂：

“不还、阿罗汉、朋友，乐于众居、天神，

定、能够见证、力，那个禅在后二则。”

8.阿罗汉状态品

75 经/苦经

“比丘们！具备六法的比丘当生住于苦，有恼害，有恼愁，有热

恼；身体崩解，死后预期向于恶趣，哪六个呢？欲寻、恶意寻、加害寻、欲想、恶意想、加害想，比丘们！具备这六法的比丘当生住于苦，有恼害，有恼愁，有热恼；身体崩解，死后预期向于恶趣。

比丘们！具备六法的比丘当生住于乐，无恼害，无恼愁，无热恼；身体崩解，死后预期向于善趣，哪六个呢？离欲寻、无恶意寻、不加害寻、离欲想、无恶意想、不加害想，比丘们！具备这六法的比丘当生住于乐，无恼害，无恼愁，无热恼；身体崩解，死后预期向于善趣。”

76 经/阿罗汉果经

“比丘们！不舍断六法，不能作证阿罗汉果，哪六个呢？慢、卑慢、过慢、增上慢、顽固、卑卑慢，比丘们！不舍断六法，不能作证阿罗汉果。

比丘们！舍断六法后，能作证阿罗汉果，哪六个呢？慢、卑慢、过慢、增上慢、顽固、卑卑慢，比丘们！舍断六法后，能作证阿罗汉果。”

77 经/过人法经

“比丘们！不舍断六法，不能作证足以为圣者智见特质的过人法，哪六个呢？忘失念、不正知、不守护根门、饮食不知适量、设计(诈骗)、攀谈(饶舌)，比丘们！不舍断六法，不能作证足以为圣者智见特质的过人法。

比丘们！舍断六法后，能作证足以为圣者智见特质的过人法，哪六个呢？忘失念、不正知、不守护根门、饮食不知适量、设计(诈骗)、攀谈(饶舌)，比丘们！舍断六法后，能作证足以为圣者智见特质的过

人法。”

78 经/乐与喜悦经

“比丘们！具备六法的比丘当生住于丰富的乐与喜悦，以及有为了烦恼灭尽的起源与开始者，哪六个呢？比丘们！这里，比丘是在法中欢乐者、是在修习中欢乐者、是在舍断中欢乐者、是在独居中欢乐者、是在无加害中欢乐者、是在无妄想(戏论)中欢乐者、是在独居中欢乐者，比丘们！具备这六法的比丘当生住于丰富的乐与喜悦，以及有为了烦恼灭尽的起源与开始者。”

79 经/获得经

“比丘们！具备六法的比丘不能获得未获得的善法、已获得的善法作增加，哪六个呢？比丘们！这里，比丘不是增益的熟练者、不是损减的熟练者、不是方法的熟练者、不为未获得的善法的获得生欲、对已获得的善法不守护、不以时常作去完成(其目标)，比丘们！具备这六法的比丘不能获得未获得的善法、已获得的善法作增加。

比丘们！具备六法的比丘能获得未获得的善法、已获得的善法作增加，哪六个呢？比丘们！这里，比丘是增益的熟练者、是损减的熟练者、是方法的熟练者、为未获得的善法的获得生欲、对已获得的善法守护、以时常作去完成(其目标)，比丘们！具备这六法的比丘能获得未获得的善法、已获得的善法作增加。”

80 经/伟大状态经

“比丘们！具备六法的比丘不久在法上得到伟大、广大状态，哪六个呢？比丘们！这里，比丘是富有光明者、富有努力者、富有宗教

感情者﹒、不自满者、不轻忽在善法上的责任者、他更上超越，比丘们！具备这六法的比丘不久在法上得到伟大、广大状态。”

81 经/地狱经第一

“比丘们！具备六法像这样被带往置于地狱中，哪六个呢？他是杀生者、是未给予而取者、是邪淫者、是妄语者、是恶欲求者与邪见者，比丘们！具备这六法像这样被带往置于地狱中。

比丘们！具备六法像这样被带往置于天界中，哪六个呢？他是离杀生者、是离未给予而取者、是离邪淫者、是离妄语者、是少欲求者与正见者，比丘们！具备这六法像这样被带往置于天界中。”

82 经/地狱经第二

“比丘们！具备六法像这样被带往置于地狱中，哪六个呢？他是杀生者、是未给予而取者、是邪淫者、是妄语者、是贪欲者与傲慢者，比丘们！具备这六法像这样被带往置于地狱中。

比丘们！具备六法像这样被带往置于天界中，哪六个呢？他是离杀生者、是离未给予而取者、是离邪淫者、是离妄语者、是无贪欲者与非傲慢者，比丘们！具备这六法像这样被带往置于天界中。”

83 经/最高法经

“比丘们！具备六法的比丘不能作证最高法的阿罗汉状态，哪六个呢？比丘们！这里，比丘是无信者、无惭者、无愧者、懈怠者、劣慧者、在身体与生活上罣碍者，比丘们！具备这六法的比丘不能作证最高法的阿罗汉状态。

比丘们！具备六法的比丘能作证最高法的阿罗汉状态，哪六个呢？

比丘们！这里，比丘是有信者、有惭者、有愧者、活力已被发动者、有慧者、在身体与生活上不罣碍者，比丘们！具备这六法的比丘能作证最高法的阿罗汉状态。”

84 经/日夜经

“比丘们！具备六法的比丘，不论日或夜到来，其在善法上的减损应该可以被预期，而非增长，哪六个呢？比丘们！这里，比丘是强欲者；有恼害者；不被无论怎样的衣服、施食、住处、病人的需要物、医药必需品满足者；是无信者；是破戒者；是懈怠者；是念已忘失者；是劣慧者，比丘们！具备这六法的比丘，不论日或夜到来，其在善法上的减损应该可以被预期，而非增长。

比丘们！具备六法的比丘，不论日或夜到来，其在善法上的增长应该可以被预期，而非减损，哪六个呢？比丘们！这里，比丘是非强欲者；无恼害者；被无论怎样的衣服、施食、住处、病人的需要物、医药必需品满足者；是有信者；是持戒者；是活力已被发动者；是有念者；是有慧者，比丘们！具备这六法的比丘，不论日或夜到来，其在善法上的增长应该可以被预期，而非减损。”

阿罗汉状态品第八，其摄颂：

“苦、阿罗汉状态、过(人法)，乐、获得，

伟大状态、二则地狱，最高法、日夜。”

9.冷品

85 经/冷经

“比丘们！具备六法的比丘不能作证无上冷，哪六个呢？比丘们！这里，比丘每当心应该被抑止时，那时，他不抑止心；每当心应该被发挥(策励)时，那时，他不发挥心；每当应该使心欣喜时，那时，他不使心欣喜；每当心应该被旁观时，那时，他不旁观心；他是下劣意向者与有身的欢乐者，比丘们！具备这六法的比丘不能作证无上冷。

“比丘们！具备六法的比丘能作证无上冷，哪六个呢？比丘们！这里，比丘每当心应该被抑止时，那时，他抑止心；每当心应该被发挥(策励)时，那时，他发挥心；每当应该使心欣喜时，那时，他使心欣喜；每当心应该被旁观时，那时，他旁观心；他是胜妙意向者与涅盘的欢乐者，比丘们！具备这六法的比丘不能作证无上冷。”

86 经/障碍经

“比丘们！具备六法，当听闻正法时，他不能在善法上进入正性决定，哪六个呢？他具备业的障碍、具备杂染的障碍、具备(业)果报的障碍、是无信者、无意欲者、劣慧者，比丘们！具备这六法，当听闻正法时，他不能在善法上进入正性决定。

比丘们！具备六法，当听闻正法时，他能在善法上进入正性决定，哪六个呢？他不具备业的障碍、不具备杂染的障碍、不具备(业)果报的障碍、是有信者、有意欲者、有慧者，比丘们！具备这六法，当听闻正法时，他能在善法上进入正性决定。”

87 经/夺取者经

“比丘们！具备六法，当听闻正法时，他不能在善法上进入正性决定，哪六个呢？是夺取母亲生命者；是夺取父亲生命者者；是夺取阿罗汉生命者；是以恶心使如来流血者；是分裂僧团者；是劣慧者、愚钝者、聋哑者，比丘们！具备这六法，当听闻正法时，他不能在善法上进入正性决定。

比丘们！具备六法，当听闻正法时，他能在善法上进入正性决定，哪六个呢？不是夺取母亲生命者；不是夺取父亲生命者者；不是夺取阿罗汉生命者；不是以恶心使如来流血者；不是分裂僧团者；不是劣慧者、愚钝者、聋哑者，比丘们！具备这六法，当听闻正法时，他能在善法上进入正性决定。”

88 经/欲听闻经

“比丘们！具备六法，当听闻正法时，他不能在善法上进入正性决定，哪六个呢？当被如来宣说的法律被教导时，他不欲听闻、不倾耳、不尽心了知、错误把握义理、舍弃义理、具备不随顺忍，比丘们！具备这六法，当听闻正法时，他不能在善法上进入正性决定。

比丘们！具备六法，当听闻正法时，他能在善法上进入正性决定，哪六个呢？当被如来宣说的法律被教导时，他欲听闻、倾耳、尽心了知、不错误把握义理、不舍弃义理、具备随顺忍，比丘们！具备这六法，当听闻正法时，他能在善法上进入正性决定。”

89 经/不舍断经

“比丘们！不舍断六法，不能作证见具足，哪六个呢？有身见、

疑、戒禁取、导向苦界之贪、导向苦界之瞋、导向苦界之痴，比丘们！不舍断这六法，不能作证见具足。

比丘们！舍断六法后，能作证见具足，哪六个呢？有身见、疑、戒禁取、导向苦界之贪、导向苦界之瞋、导向苦界之痴，比丘们！舍断这六法后，能作证见具足。”

90 经/已被舍断经

“比丘们！对见具足的人来说，六法已被舍断，哪六个呢？有身见、疑、戒禁取、导向苦界之贪、导向苦界之瞋、导向苦界之痴，比丘们！对见具足的人来说，这六法已被舍断。”

91 经/不可能经

“比丘们！见具足的人不可能生出六法，哪六个呢？有身见、疑、戒禁取、导向苦界之贪、导向苦界之瞋、导向苦界之痴，比丘们！见具足的人不可能生出这六法。”

92 经/不可能处经第一

“比丘们！有这六不可能处，哪六个呢？见具足的人不可能住于对大师不恭敬、不尊敬；见具足的人不可能住于对法不恭敬、不尊敬；见具足的人不可能住于对僧团不恭敬、不尊敬；见具足的人不可能住于对学不恭敬、不尊敬；见具足的人不可能返回不应该接近的事物；见具足的人不可能使第八次的有生起，比丘们！这是六不可能处。”

93 经/不可能处经第二

“比丘们！有这六不可能处，哪六个呢？见具足的人不可能视任何行为常；见具足的人不可能视任何行为乐；见具足的人不可能视任

何法为我；见具足的人不可能作无间业；见具足的人不可能返回以迷信瑞相而清净；见具足的人不可能从外部追求值得供养者，比丘们！这是六不可能处。”

94 经/不可能处经第三

“比丘们！有这六不可能处，哪六个呢？见具足的人不可能夺取母亲生命；见具足的人不可能夺取父亲生命；见具足的人不可能夺取阿罗汉生命；见具足的人不可能以恶心使如来流血；见具足的人不可能分裂僧团；见具足的人不可能指定其他老师，比丘们！这是六不可能处。”

95 经/不可能处经第四

“比丘们！有这六不可能处，哪六个呢？见具足的人不可能返回乐与苦被自己作；见具足的人不可能返回乐与苦被其他所作；见具足的人不可能返回乐与苦自己与其他所作；见具足的人不可能返回乐与苦被非自己所作，自然生的；见具足的人不可能返回乐与苦被非其他所作，自然生的；见具足的人不可能返回乐与苦被非自己也非其他所作，自然生的，那是什么原因呢？比丘们！因为，像这样，见具足的人是原因与法生起原因的善见者，比丘们！这是六不可能处。”

冷品第九，其摄颂：

“冷的状态、障碍，夺取者、欲听闻，

不舍断、已被舍断、不可能，不可能处四则。”

10.效益品

96 经/出现经

“比丘们！有六个的出现，在世间中是难得的，哪六个呢？比丘们！如来、阿罗汉、遍正觉者的出现，在世界中是难得的；教导如来所教导之法与律的人在世界中是难得的；再生于圣者处在世界中是难得的；诸根无残缺者在世界中是难得的；非愚钝者、非聋哑者在世界中是难得的；对善法有意欲在世界中是难得的，比丘们！这六个的出现，在世间中是难得的。”

97 经/效益经

“比丘们！有这六种作证入流果的效益，哪六种呢？是正法决定者、是不退失法者、是苦有限者、具备不共智、是原因与法生起原因的善见者，比丘们！这是六种作证入流果的效益。”

98 经/无常经

“比丘们！确实，比丘‘认为任何行为常者将具备随顺忍。’这是不可能的，‘不具备随顺忍者将进入正性决定。’这是不可能的，‘不进入正性决定者将作证入流果或一来果或不还果或阿罗汉果。’这是不可能的。

比丘们！确实，比丘‘认为一切行为无常者将具备随顺忍。’这是可能的，‘具备随顺忍者将进入正性决定。’这是可能的，‘进入正性决定者将作证入流果或一来果或不还果或阿罗汉果。’这是可能的。”

99 经/苦经

“比丘们！确实，比丘‘认为任何行为乐者……（中略）认为一切行为苦者……（中略）。’这是可能的。”

100 经/无我经

“比丘们！确实，比丘‘认为任何法为我者……（中略）认为一切法为无我者……（中略）。’这是可能的。”

101 经/涅盘经

“比丘们！确实，比丘‘认为涅盘为苦者将具备随顺忍。’这是不可能的，‘不具备随顺忍者将进入正性决定。’这是不可能的，‘不进入正性决定者将作证入流果或一来果或不还果或阿罗汉果。’这是不可能的。

比丘们！确实，比丘‘认为涅盘为乐者将具备随顺忍。’这是可能的，‘具备随顺忍者将进入正性决定。’这是可能的，‘进入正性决定者将作证入流果或一来果或不还果或阿罗汉果。’这是可能的。”

102 经/不住立经

“比丘们！当看见六种效益时，就足以让比丘在一切行上作无限制地现起无常想，哪六种呢？‘一切行对我将看起来是不住立的、我的心意对一切世间将不欢喜、我的心意将从一切世间升出、我的心意将向涅盘倾斜、我的结将走向被舍断、我将具备最高沙门位。’比丘们！当看见这六种效益时，就足以让比丘在一切行上作无限制地现起无常想。”

103 经/已拔剑者经

“比丘们！当看见六种效益时，就足以让比丘在一切行上作无限制地现起苦想，哪六种呢？‘我对一切行的厌想将被现起，犹如已拔剑的杀者、我的心意将从一切世间升出、我将成为寂静涅盘的看见者、我的烦恼潜在趋势将走向根绝、我将成为作应该作的者、大师将被我以慈服侍。’比丘们！当看见这六种效益时，就足以让比丘在一切行上作无限制地现起苦想。”

104 经/无参与者经

“比丘们！当看见六种效益时，就足以让比丘在一切法上作无限制地现起无我想，哪六种呢？‘我在一切世间中将成为无参与者、我的我作将被灭、我的我所作将被灭、我将具备不共智、我将成为原因与法生起原因的善见者。’比丘们！当看见这六种效益时，就足以让比丘在一切法上作无限制地现起无我想。”

105 经/有经

“比丘们！这三有应该被舍断、关于三学应该被学习，哪三有应该被舍断呢？欲有、色有、无色有，这三有应该被舍断。关于哪三学应该被学习呢？增上戒学、增上心学、增上慧学，关于这三学应该被学习。比丘们！当比丘的这三有被舍断、关于这三学已学习时，比丘们！这被称为切断渴爱，破坏结，以正现观慢而得到苦的结束之比丘。”

106 经/渴爱经

“比丘们！这三种渴爱与三种慢应该被舍断，哪三种渴爱应该被舍断呢？欲的渴爱、有的渴爱、虚无的渴爱，这三有应该被舍断。哪三种慢应该被舍断呢？慢、卑慢、过慢，这三种慢应该被舍断。比丘

们！当比丘的这种渴爱与三种慢被舍断时，比丘们！这被称为切断渴爱，破坏结，以正现观慢而得到苦的结束之比丘。”

效益品第十，其摄颂：

“出现、效益，无常、苦、无我，

涅盘、不住立，已拔剑者、无参与者，

有，渴爱为第十。”

第二个五十则完成。

11.三个一组品

107 经/贪经

“比丘们！有这三法，哪三个呢？贪、瞋、痴，比丘们！这是三法。比丘们！对这三法的舍断，三法应该被修习，哪三个呢？对贪的舍断应该修习不净、对瞋的舍断应该修习慈、对痴的舍断应该修习慧，比丘们！对这三法的舍断，三法应该被修习。”

108 经/恶行经

“比丘们！有这三法，哪三个呢？身恶行、语恶行、意恶行，比丘们！这是三法。比丘们！对这三法的舍断，三法应该被修习，哪三个呢？对身恶行的舍断应该修习身善行、对语恶行的舍断应该修习语善行、对意恶行的舍断应该修习意善行，比丘们！对这三法的舍断，这三法应该被修习。”

109 经/寻经

“比丘们！有这三法，哪三个呢？欲寻、恶意寻、加害寻，比丘们！这是三法。比丘们！对这三法的舍断，三法应该被修习，哪三个呢？对欲寻的舍断应该修习离欲寻、对恶意寻的舍断应该修习无恶意寻、对加害寻的舍断应该修习不加害寻，比丘们！对这三法的舍断，这三法应该被修习。”

110 经/想经

“比丘们！有这三法，哪三个呢？欲想、恶意想、加害想，比丘们！这是三法。比丘们！对这三法的舍断，三法应该被修习，哪三个呢？对欲想的舍断应该修习离欲想、对恶意想的舍断应该修习无恶意想、对加害想的舍断应该修习不加害想，比丘们！对这三法的舍断，这三法应该被修习。”

111 经/界经

“比丘们！有这三法，哪三个呢？欲界、恶意界、加害界，比丘们！这是三法。比丘们！对这三法的舍断，三法应该被修习，哪三个呢？对欲界的舍断应该修习离欲界、对恶意界的舍断应该修习无恶意界、对加害界的舍断应该修习不加害界，比丘们！对这三法的舍断，这三法应该被修习。”

112 经/乐味经

“比丘们！有这三法，哪三个呢？乐味见、自我见、邪见，比丘们！这是三法。比丘们！对这三法的舍断，三法应该被修习，哪三个呢？对乐味见的舍断应该修习无常想、对自我见的舍断应该修习无自我想、对邪见的舍断应该修习正见，比丘们！对这三法的舍断，这三

法应该被修习。”

113 经/不喜乐经

“比丘们！有这三法，哪三个呢？不喜乐、加害、非法行，比丘们！这是三法。比丘们！对这三法的舍断，三法应该被修习，哪三个呢？对不喜乐的舍断应该修习喜悦、对加害的舍断应该修习不加害、对非法行的舍断应该修习正法行，比丘们！对这三法的舍断，这三法应该被修习。”

114 经/知足经

“比丘们！有这三法，哪三个呢？不知足、不正知、大欲求，比丘们！这是三法。比丘们！对这三法的舍断，三法应该被修习，哪三个呢？对不知足的舍断应该修习知足、对不正知的舍断应该修习正知、对大欲求的舍断应该修习少欲求，比丘们！对这三法的舍断，这三法应该被修习。”

115 经/不受谏经

“比丘们！有这三法，哪三个呢？不受谏、恶友谊、心散乱，比丘们！这是三法。比丘们！对这三法的舍断，三法应该被修习，哪三个呢？对不受谏的舍断应该修习易受谏、对恶友谊的舍断应该修习善友谊、对心散乱的舍断应该修习入出息念，比丘们！对这三法的舍断，这三法应该被修习。”

116 经/掉举经

“比丘们！有这三法，哪三个呢？掉举、不自制、放逸，比丘们！这是三法。比丘们！对这三法的舍断，三法应该被修习修习，哪三个

呢？对掉举的舍断应该修习止(奢摩他)、对不自制的舍断应该修习自制、对放逸的舍断应该修习不放逸，比丘们！对这三法的舍断，这三法应该被修习。”

三个一组品第十一，其摄颂：

“贪、恶行、寻，想、被称为‘界’，

乐味、不喜乐、知足，以二则掉举为品。”

12.沙门性品

117 经/随观身经

“比丘们！不舍断六法，不能住于在身上随观身，哪六个呢？乐于做事、乐于谈论、乐于睡眠、乐于众居、不守护根门、饮食不知适量，比丘们！不舍断这六法，不能住于在自己的身上随观身。

比丘们！舍断六法后，能住于在自己的身上随观身，哪六个呢？乐于做事、乐于谈论、乐于睡眠、乐于众居、不守护根门、饮食不知适量，比丘们！舍断这六法后，能住于在自己的身上随观身。”

118 经/随观法经

“比丘们！不舍断六法，不能(住于)在自己的身上……（中略）在外部的身上……（中略）在自己与外部的身上……（中略）在自己的受上……(中略)在外部的受上……(中略)在自己与外部的受上……（中略）在自己的心上……（中略）在外部的心上……（中略）在自己与外部的心上……（中略）在自己的法上……（中略）在外部的法

上……（中略）住于在自己与外部的法上随观法，哪六个呢？乐于做事、乐于谈论、乐于睡眠、乐于众居、不守护根门、饮食不知适量，比丘们！舍断这六法后，能住于在自己与外部的法上随观法。”

119 经/桃普沙经

“比丘们！具备六法，优婆塞桃普沙对如来已达依止，成为看见不死者，作证不死后而行，哪六个？对佛不坏净、对法不坏净、对僧团不坏净、对圣戒不坏净、对圣智不坏净、对圣解脱不坏净，比丘们！具备这六法，优婆塞桃普沙对如来已达依止，成为看见不死者，作证不死后而行。”

120-139 经/玻利葛经

“比丘们！具备六法，优婆塞玻利葛……（中略）屋主须达多给孤独……麻七迦三达的屋主质多……阿拉哇葛的如手……释迦族的摩诃男……毗舍离的屋主郁伽……屋主郁伽德……苏蜡巴桃……养子耆婆……屋主那拘罗的父亲……屋主达哇更尼葛……屋主富兰那……屋主梨师达多……屋主结合……屋主威者亚……屋主威若亚玛希葛……屋主昧达德……优婆塞袜谢德……优婆塞阿哩得……优婆塞沙勒额对如来已达依止，成为看见不死者，作证不死后而行，哪六个？对佛不坏净、对法不坏净、对僧团不坏净、对圣戒不坏净、对圣智不坏净、对圣解脱不坏净，比丘们！具备这六法，优婆塞桃普沙对如来已达依止，成为看见不死者，作证不死后而行。”

沙门性品第十二(终了)。

13.贪中略(品)

140 经

“比丘们！为了贪的证智，有六法应该被修习，哪六个呢？无上的看见、无上的听闻、无上的利得、无上的学、无上的服侍、无上的回忆，比丘们！为了贪的证智，这六法应该被修习。”

141 经

“比丘们！为了贪的证智，有六法应该被修习，哪六个呢？佛的回忆、法的回忆、僧团的回忆、戒的回忆、施舍的回忆、天的回忆，比丘们！为了贪的证智，这六法应该被修习。”

142 经

“比丘们！为了贪的证智，有六法应该被修习，哪六个呢？无常想，对无常苦想，对苦无我想、舍断想、离贪想、灭想，比丘们！为了贪的证智，这六法应该被修习。”

143-169 经

“比丘们！为了贪的遍知……（中略）遍尽……舍断……灭尽……消散……褪去……灭……舍弃……断念，这六法应该被修习。”

170-649 经

“为了瞋的……（中略）痴的……愤怒的……怨恨的……藏恶的……欺瞒的……嫉妒的……悭吝的……伪诈的……狡猾的……顽固的……激情的……慢的……极慢的……憍慢的……比丘们！为了放逸

的证智……（中略）……遍知……遍尽……舍断……灭尽……消散……褪去……灭……舍弃……断念，这六法应该被修习。”

这就是世尊所说，那些悦意的比丘欢喜世尊所说。

贪中略(品)终了。

六集篇经典终了。